四庫全書薈要•乾隆御览本

子部

御定子史精華卷一百八

釋道部二

釋下

知足即是富樂安隱 四十二章經佛告比丘若欲脫諸苦惱當觀知足｜｜之法｜｜｜｜｜｜｜之處知足之人雖臥地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍

二親最神 四十二章經凡人事天地鬼神不如孝其親｜｜｜｜也

六根六塵六識 般若經｜｜者謂眼耳鼻舌身意根｜｜｜者謂色聲

香味觸法也眼見為色塵耳聞為聲塵鼻齅為香塵舌嘗為味塵身染為觸塵意著為法塵合為十二處也復次｜｜者本自一心遍由六根門頭而成六識謂從見為眼識從聞為耳識從齅為鼻識從嘗為舌識從染為身識從分別為意識如是根塵識三事和合為十八界若如實知自性皆空是為能學六根六塵六識

惡

不善者謂貪瞋癡

般若經｜｜｜｜｜｜｜貪復有三謂上中下上品貪者聞欲境名舉心踴躍深心歡喜不覩欲過非理追求心心相續曾無暫捨唯見妙好不知過患此類命終當墮惡趣中品貪者離欲境時欲心不起下品貪者但共笑言欲情便歇瞋亦有三上品瞋者憤恚若發心惛目亂或造無間或謗正法或復造餘諸重罪業中品瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋即生悔下品瞋者心無嫌恨但口訶毀即便追悔癡亦三品如理應知雖作是觀而知諸法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境界內心寂靜不見能行及

所行法無二無別自性離故

師子逐人犬唯逐塊

般若經最勝天王白佛云何菩薩於無生法而見有生佛告天王當知諸法無滅是故無生何以故性不變故但由世俗見有生滅皆是虛妄非真實有若諸菩薩行深般若即如實知無明因緣故生諸行依行生識廣說乃至由有故生生即有老老故有死愁歎苦惱是故修行為斷無明無明若斷餘卜有支展轉隨滅如身若斷命則隨滅天王當知邪見外道為求解脫但欲斷死不知斷生若法不生即無有滅譬如有人塊擲師子｜｜｜｜而塊自息菩薩亦爾但斷其生而死自滅｜｜｜｜不知逐人塊終不息外道亦爾不知斷生終不離死菩薩行深般若善知因緣諸法生滅

一切善法皆是菩提資糧

般若經復次善現白佛何等名為菩薩菩提資糧要具如是資糧乃能證得菩提佛荅｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜修令圓滿乃能證得一切智智

菩薩魔

般若

經佛告善現棄捨般若經典求學餘經當知是為｜｜｜事何以故棄捨一切智智根本甚深般若而攀枝葉諸餘經典終不得佛菩提善現白佛何等餘經佛答若說二乘相應之法謂四念住乃至八聖道支三解脫門四諦智等於中脩學但得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提不得無上正等菩提是名餘經猶如枝葉不能引發一切智智甚深般若能引智智有大勢用猶如樹根

八解脫

般若經｜｜｜者謂有色觀諸色是第一解脫內無色想觀外諸色是第二解脫淨勝解身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空處定具足住是第四解脫超一切空無邊處入無邊識處定具足住是第五解脫超一切識無邊處入無少所有處定具足住是第六解脫超一切無所有處入非想非非想處定具足住是第七解脫超一切非想非非想處入滅想受定具足住是第八解脫

六通

般若經一神境通能起種種神變震動十方變

一為多變多為一或隱或顯迅速無礙山崖墻壁直過如空凌虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水身出烟燄如燎高原體注衆流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手扶摩光明隱蔽轉身自在二天耳通過人天耳能如實聞十方各如殑迦沙界情非情類種種音聲大小悉聞無障無礙三他心通能如實知十方沙界他有情類心心所法謂遍知他貪瞋癡等心離貪瞋癡等心乃至聚心散心小心大心寂靜不寂靜心解脫不解脫心皆如實知四宿住隨念通能如實念十方沙界一切有情一心十心乃至多百千心若一日若二日至多百千年劫如是時處如是名姓死此生彼若廣若畧若自若它諸宿住事皆能隨念五天眼通能如實見十方沙界情非情類種種色像死時生時妙色麤色善趣惡趣若勝若劣復知隨業受生差別或成就身語意惡行誹毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或成就身語意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當墮善趣六漏盡通

能如實知十方有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏不現前故亦名為盡菩薩得漏盡通不墮聲聞獨覺之地唯趣無上菩提

十八不共法

般若經一無有悞失二無卒暴音三無忘失念四無不定心五無種種想六無不擇捨七志欲無退八精進無退九憶念無退十般若無退十一解脫無退十二智見無退十三若智若見於過去世無着無礙十四若智若見於現在世無着無礙十五若智若見於未來世無着無礙十六一切身業智為前導隨智而轉十七一切語業智為前導隨智而轉十八一切意業智為前導隨智而轉此十八法唯佛獨不與二乘共

十力

般若經如來應正等覺於是處非處皆如實知是第一力於諸有情三世異熟皆如實知是第二力於諸世界種種差別皆如實知是第三力世間種種勝解差別皆如實知是第四力於諸有情諸根勝劣皆如實知是第五力於遍

趣行皆如實知是第六力於諸靜慮乃至染靜安立差別皆如實知是第七力見諸有情生死善惡皆如實知是第八力於諸有情無量劫中諸宿住事皆如實知是第九力於諸漏盡證真解脫所作已辦不受後有是第

〢四無所畏 般若經一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說苦盡道無畏如是四種天人外道無能難其過失

三十二相 般若經如來足下有平滿相猶如奩底地雖高下隨足所蹈坦然等觸是為第一如來足下千輻輪文輞轂衆相無不圓滿是為第二如來手足並皆柔軟如覩羅綿是為第三如來兩足一一指間猶如雁王鞔網交絡文同綺畫是為第四如來手足諸指圓滿纖長可愛是為第五如來足跟廣長圓滿與趺相稱是為第六如來足趺修高光滿與跟相稱是為第七如來雙腨漸次纖圓如鹿王腨是為第八如來雙臂平立摩膝如象王鼻是為第九如來陰相勢峯藏密其猶龍馬是為第十如來毛孔各

一毛生紺青宛轉是為第十一如來髮毛端皆上靡右旋宛轉是為第十二如來身皮細薄潤滑垢水不住是為第十三如來身皮金色晃耀諸寶莊嚴是為第十四如來兩足兩掌中頸雙肩七處充滿是為第十五如來肩項圓滿殊妙是第十六如來䏶腋悉皆充實是第十七如來容儀洪滿端直是第十八如來身相脩廣端嚴是第十九如來體相量等圓滿如諾瞿陀是第二十如來頷臆并身上半威容廣大如師子王是二十一如來常光面各一尋是二十二如來齒相四十齊平淨密根深白如雪是一十三如來四牙鮮白鋒利是二十四如來常得味中上味是二十五如來舌相薄淨廣長能覆面輪至耳髮際是二十六如來梵音詞韻和雅隨衆多少無不等聞是二十七如來眼睫猶若牛王紺青齊整是二十八如來眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔分明是一十九如來面輪其猶滿月眉相皎淨如天帝弓是第三十如來眉間有白毫相柔軟如綿白逾珂雪是三

十一如來頂上烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋是三十二

是法平等無有高下

金剛經佛告須菩提丨丨丨丨丨丨丨丨是名阿耨多羅三藐三菩提

菩薩無住相布施

金剛經菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提丨丨丨丨丨丨福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

化城

法華經佛告比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百由旬險惡之處有一導師善知險道通塞之相將導衆人欲過此難至珍寶處所將人衆中道懈退白導師言我等疲極前路猶遠今欲退還導師憫彼舍大珍寶以方便力於險道中丨

作一丨告衆人言汝莫退還今此大城可於中止是時疲極之衆心大歡喜前入化城生安隱想爾時導師知此人衆既得止息無復疲倦而滅化城語衆人言寶所在近向者大城我所化作為止息耳如來導師亦復如是知諸生死惡道懸遠若諸衆生聞一乘者便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知怯劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃若衆生生於二地如來即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧應當籌量所得涅槃未真實也但是如來方便之力於一佛乘方便說三

既已成金不重為鑛

圓覺經金剛藏菩薩白佛言十方異生本成佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱佛答如銷金鑛金非銷有丨丨丨丨丨丨丨丨經無窮時金性不壞不應說言本非成就如來圓覺亦復如是

此身畢竟無體非幻不滅

圓覺經我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾

沸騰加津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知亅亅亅亅亅和合為相實同幻化四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名為心善男子此虛妄心若無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之衆生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故亅亅亅亅譬如磨鏡垢盡明現

如標月指

圓覺經修多羅教亅亅亅亅若復見月了知所標畢竟非月一切如來種種言說開示菩薩亦復如是

風輪金輪水輪

楞嚴經佛告富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地云云覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同如是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼無同異

真有為法覺明空昧相待成搖故有丨丨執持世界因空成搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有丨丨保持因土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光為變化性寶明生潤火光上蒸故有丨丨含十方界火騰水降交發立堅濕為巨海乾為洲渾以是義故彼大海中火光常起彼洲渾中江河常注水勢劣火結為江山是故山石擊則成燄融則成水土勢劣水抽為草木是故林藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞相為種以是因緣世界相續

不依正覺修三摩地有十種仙楞嚴經丨丨丨丨丨丨丨丨別修妄念存想固形丨丨丨丨堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息精氣圓成名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固禁咒而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而

不休息思憶圓成名照行仙堅固交遘不休息感應
圓成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行
仙是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千
萬歲妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣　不可

說佛剎微塵數香水海在華藏世界海中丨丨丨丨華嚴經丨丨

丨丨丨丨丨丨丨丨丨如天帝網分布而住此最
中央無邊妙華光香水海出一切香摩尼王莊嚴大蓮
華安住普照十方熾然寶光明世界種其最下方最勝
光遍照世界淨眼離垢燈佛此上第二重種種香蓮華
妙莊嚴世界師子光勝照佛此上第三重一切寶莊嚴
普照光世界淨光智勝幢佛乃至第十三重娑婆世界
毗盧遮那佛最上第二十重

妙寶焰世界福德相光明佛

普賢願海

華嚴行願品普賢告諸菩薩及
善財言如來功德假使十方諸佛經不可說佛剎微塵
數劫相續演說不可窮盡若欲成就此功德門應修十

種廣大行願一願常脩禮敬者盡法界虛空界十方三世一切諸佛我以普賢行願力故深心信解如對目前悉以清淨身語意業現不可說身一一身遍禮不可說佛二願常脩稱讚者盡法界虛空界十方三世一切諸佛我以勝解現前知見各以出過辯才天女微妙舌根一一舌根出無量音聲海一一音聲出一切言辭海稱讚諸佛諸功德海窮未來際相續不斷三願廣脩供養者盡法界虛空界十方三世一切諸佛我以信解現前知見悉以香雲華雲鬘雲衣雲幢幡雲音樂雲種種上妙諸供養雲一一量如須彌山王然種種燈油如大海水諸供養中法供養最如說脩行供養利益衆生供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養如前供養比法供養算數譬喻所不能及何以故如是脩行是真供養故四願懺除業障者念自無始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡業無量無邊若此惡業有體相者盡虛空界不能容受我今悉以清淨三業遍於法界極微塵剎一切

諸佛菩薩衆前誠心懺悔後不復造恒住淨戒五願隨喜功德者盡虛空遍法界三世諸佛從初發心所修福聚圓滿菩提至般涅槃分布舍利所有善根乃至一切菩薩一切二乘有學無學所有功德及十方界六趣四生所有功德乃至一塵我皆隨喜六願請轉法輪者盡虛空遍法界十方三世一切剎中佛成正覺我悉殷勤請轉法輪七願請佛住世者盡虛空遍法界諸佛菩薩大善知識二乘聖人將欲入滅我悉勸請莫般涅槃八願常隨佛學者如此娑婆毗盧遮那如來從初發心種種修行至成菩提或處菩薩聲聞或處天龍八部種種衆會以圓滿音成熟衆生至般涅槃我皆隨學盡法界虛空界一切如來我亦如是念念隨學九願恒順衆生者盡法界虛空界十方剎海四生六道我皆於彼隨順而轉於失道者示其正路在冥闇者為作光明於貧窮者令得伏藏種種承事供養如敬父母師長若衆生歡喜則諸佛歡喜何以故佛以悲心為體因於衆生而起

大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺是故菩提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不成道應如是解於諸衆生心平等故十願普皆回向者從初禮拜乃至隨順皆悉回向盡法界虛空界一切衆生願令安樂惡業不成善根成就若因積惡所感苦果我皆代受令彼解脫究竟菩提如是所修十願虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此十願無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭若諸菩薩於此十願隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨菩提則能成滿丨丨丨丨復次持誦者滅五無間業福聚無邊善神守護臨命終時親屬財寶一切威勢無復相隨唯此願王不相捨離引導其前往生極樂如是功德除佛世尊餘無知者莫生疑念應當歸受

餘四波羅蜜是六波羅蜜伴

解脫了義經觀世音菩薩白佛言何故六波羅蜜作如是次第說答曰彼上上招引依故菩薩棄捨身財受持淨戒護戒故忍忍己

精進進已能禪禪具足已得出世慧復問何故施設丨
丨丨丨丨佛言此等丨卜丨丨丨丨於彼方便波羅蜜
又是三波羅蜜之伴復告觀世音菩薩現法多行煩惱
不能堪任常修習忍受行少福願未來世煩惱微薄能
勤精進是願波羅蜜為精進波羅蜜伴親善知識聽聞
善法希望勝力是力波羅蜜為禪波羅蜜伴於菩薩藏
聞緣修禪堪能開引出世間慧
是智波羅蜜為般若波羅蜜伴

慧母方便父法妻慈悲女

無垢稱經室中有一天女舍利子言天止此室經今
幾何天女答曰我止此室如舍利子所住解脫天謂
舍利子曰為諸增上慢者說離一切貪瞋癡等以為解
脫若為遠離增上慢者即說一切貪瞋癡等本性解脫
即說偈曰丨度菩薩丨善丨丨為丨丨妙丨樂為丨大丨
丨為丨眞實諦法男煩惱為賤隸僕使隨意轉覺分成
親友六度為眷屬四攝為妓女結集正法言以為妙音
樂或現作婬女引諸好色者先以欲相招後令修佛智

總持作園苑大法成林樹覺品華莊嚴解脫智慧果八解之妙池定水湛然淵神通為象馬大乘持作車遊八道支路調御菩提心

一子名羅睺羅

起世因本經是平等王子孫相承三十三世善思王後乃踐轉輪聖王之位王四天下直至師子頰王凡一百丹一萬五十六王師子頰生四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王生二子一名悉達多一名難陀白飯二子一名帝沙一名難提迦斛飯二子一名阿尼婁馱一名跋提梨迦甘露飯二子一名阿難陀一名提婆達多且悉達多｜｜｜｜｜｜

吹彼水

聚建立天地

起世經云何世間壞已復成謂過去世界磨滅之後經無量時起大重雲徧覆梵天注大洪雨滴如車軸經歷百千萬年彼雨水漸漸增長乃至梵天雨止之後水還自退無量萬億由旬有大風起名阿那毗羅｜｜｜波濤沸涌生大沫聚吹置空中從上至下依舊｜｜造化｜｜自此始也

閻

浮提樹影現月輪中因本經以何因緣月宮有影此大洲中丨丨丨丨高大丨丨丨丨以此有影

旦天食午法食暮畜生食夜鬼神食毗羅三昧經佛說食有四種丨丨時丨丨丨時丨丨丨時丨丨丨時佛斷六趣因令同三世佛說日午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故日非時也

寄水泥洹經佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡何況復作諸餘善根譬如有人毛端霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令風日飄曝乾竭不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜如來即受彼寄置恒河中隨流而去使不入洄復無遮礙諸鳥獸等不能飲盡如是水滴共大水聚漸入大海毗嵐風起壞世界時而來我所言所丨丨今有無耶如來知我水滴住處不雜餘水不增不減平等如故持還彼人如是如來應正遍知大智多能於受寄人中最尊最勝經於

久遠而不虧損此義應知毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發微少善根大海者喻佛如來所寄人者喻彼長者居士等久遠不虧者喻善根不失

若在中者此則上行經有阿含尊者名二十耳億晝夜修行精勤不捨於欲漏心不能解脫而白佛言沙門甚難今欲捨服還作白衣持物廣施佛問在家善彈琴不對曰能佛告若弦太急響不齊等音可聽不對曰不也又問若弦稍緩可採聽不又對不也復問不急不緩可採聽不對曰可聽世尊告曰此亦如是極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見｜｜｜｜｜｜如是不久成無漏人爾時二十耳億身思惟佛教在閑靜處修行其法如實知之證阿羅漢

衣隨意禪定法喜為食阿含經四天王天身長半由旬衣重半兩壽五百歲以人間五十歲為一日身身相近成陰陽忉利天身長一由旬衣重六銖壽千歲以人間百歲為一日相抱成陰陽阿修

羅身衣等與忉利天同燄摩天身長二由旬衣重三銖
壽二千歲以人間二百歲為一日相近成陰陽兜率天
身長四由旬衣重二銖壽四千歲以人間四百歲為一
日執手成陰陽化樂天身長八由旬衣重一銖壽八千
歲以人間八百歲為一日熟視成陰陽他化自在天身
長十六由旬衣重半銖壽一萬六千歲以人間一千六
百歲為一日暫視成陰陽魔身天壽三萬二千歲身衣
不載以下皆有嫁娶之法如人間唯北鬱人無我我所
樹枝若垂男女便合無有婚嫁梵迦夷三天壽一劫以
上諸天｜｜｜｜無復男女婬欲以｜｜｜｜｜光
音三天壽二劫火災至此為際遍淨三天壽三劫水災
至此為際果實三天壽四劫風災至此為際無想天壽
五百劫無造天壽千劫無熱天壽二千劫善見天壽三
千劫大善天壽四千劫色究竟天壽五千劫空處天壽
一萬劫識處天壽二萬一千劫不用處天壽四萬二千
劫有想無想天壽八萬四千劫齊此為衆生生老病死

往來所趣界陰入聚也

地肥

阿含經世界初成光音天人下來各有身光飛行自在見有丨丨極為香美取食多者即失神足體重無光日月始生因貪食故地肥滅沒復生婆羅婆羅滅沒復生粳米長四寸許朝割暮生食彼米故方分男形女相行不淨行彼便作家於中慚愧衆生便作是念多取粳米為一日食乃至積聚漸至七日米隨所割暮不復生因此造作田種立以摽榜於是有一衆生而入他田竊取他稻便相拳鬭衆生舉一智者三摩多為守田主若可訶者當令彼訶我曹所得稻穀當以輸送是田主謂之刹利種其有捨家入山求道遠離惡法謂婆羅門種習業自營謂之居士種習諸伎藝以為生活謂之首陁羅種是四種中有人思惟世間恩愛汙濊不淨何足貪著所以捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門

地動因緣

阿含經佛言丨丨丨丨有八地在水上水止於風風止於空空中風大有時自起則大水擾大水擾則普地動是為一也

有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多地性少欲自試力則普地動是為二也若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地為大動是為三也菩薩始出母胎從右脇生專念不亂地為大動是為四也菩薩初成無上正覺地大震動是為五也佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動是為六也佛教將畢尊念不亂欲捨性命則普地動是為七也如來於無餘涅槃界而般涅槃時大地震動是為八也（雜阿含經）

半摩勒菓最後檀波羅蜜以閻浮提施與三寶

阿育王問諸比丘言誰於佛法中行大布施諸比丘言給孤獨長者捨百億千金乃大檀越王亦欲施百億千金時造八萬四千寶瓶及諸幡蓋付諸夜叉於閻浮提一切國土乃至大海起塔諸耶舍尊者云欲於一日一念之中起八萬四千寶塔一時俱成於彼一一塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億

金供養如是計用九十六億千金王後得病以未滿願即瓣珍寶送雞雀寺中諸臣白太子庫藏已竭令典藏者勿復出與大王用之時王既知索物不得所食金器盡送寺中太子令斷金器救以銀器王復送寺銅器亦與至用瓦器時大王只有ー箇訶ーー在手悲涙呼傍臣言此閻浮提是我所有今於財寶不得自在惟此半菓我得自由令送寺中研磨為漿和石榴羹供養衆僧厤得周遍此是ーーーーーー哀憫我故受納此施時王復問羣臣誰是閻浮提王臣奏大王是也王曰我令ーー此ーーーーーーー隨意用之而説偈曰今此閻浮提多有珍寶[illegible]施與良福田果報自然得以此施功德不求天帝釋梵王及人主世界諸妙樂如果等果報我悉不用受以是施功德疾得成佛道為世所遵仰咸得一切智世間作善友導師最第一雜阿含經

盜香

時有比丘恚眼師教應觸鉢曇摩華比丘遂至彼華池側迎風而坐觸之池神語比丘為ーー賊比丘説

偈不壞亦不奪遠住隨躰香汝今何故言我是盜香賊天神復答偈言不求而自取世間名為賊汝今人不與而自一向取是則名世間真實盜香賊時有一士夫取彼藕根重負而去比丘為彼天神說偈如今彼士夫斷截芬陁利拔根重負去便是奸狡人汝何故不遮而言我盜香天神答偈狂亂奸狡人猶如乳母衣何足加其言且堪與汝語絜淨汚不現黑衣墨不汚奸狡兇惡人世間不與語蠅脚汙素帛明者小過現如墨點珂貝雖小悉皆現常從彼求淨無結離煩惱如髮毛之惡人見如泰山比丘復說偈言善哉善哉說以義安慰我汝與常為我數數說斯偈天神答偈我非汝買奴亦非人與汝何為常隨汝數數相告語汝今自當知彼彼饒益事比丘聞已專精靜生斷諸煩惱得阿羅漢

唯忍能止諍

中阿含經時諸比丘數共鬬諍於是世尊說偈曰若以諍止諍至竟不見止｜｜｜｜｜｜是法當尊貴

烏於醫中生明

智度經釋迦昔

為螺髻仙人名尚闍梨常行第四禪出入息斷在一樹下兀坐不動丨以為木即丨丨丨丨丨是菩薩從禪覺知頂有鳥卵即自思惟若我起動鳥不復來卵必盡壞即還入定至鳥生子飛去乃起

如彼嬰兒謂珠生囊覺雜譬喻經阿難白佛佛生王家生於樹下念道六年得佛如是易耳佛告阿難昔有長者大富眾寶倫具惟無赤色真珠以為不足即便將人深入大海經歷險阻乃到寶所剌身出血油囊裹之懸著海邊珠蚌聞香嗅而食之乃得出蚌剖蚌出珠待採三年方得一佩還到海邊同伴謀心因行取水推著井中覆之而去後尋孔出還到本土呼其伴曰卿得我之一佩珠無人知可密歸還吾終不言也其人怖懼送以歸之然後兩兒著珠共戲而相問曰此珠產於何處一兒曰生我囊中一兒曰生室覺中父聞笑之婦曰何笑答曰我取此珠勤苦乃爾小兒依而得之不識本來謂生囊覺之中佛告阿難汝但見我成佛不知我從無

數劫之勤苦至今乃得謂之為易丨丨丨丨丨丨丨丨丨矣

尼拘類樹下數萬斛實

雜譬喻經舍衛城外有清信女佛至舍衛飯著鉢中作禮佛為咒願種一生十種十生百種百生千乃至生萬生億得見道諦其夫不信問佛何過甚哉施一鉢飯得爾多福復見道諦佛言鄉見丨丨丨高幾許答高四十里歲丨丨丨丨丨丨佛言汝語何過甚乎種如芥高四十里下萬斛子答曰實爾佛言地者無知其報力爾何況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意所願輒得須陁洹道

德瓶

雜譬喻經持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人常供養天其人貧窮四方求乞經十二年奉天不捨祝願富貴人心既至天即愍之現身問曰汝求何等我求富貴天與一器名曰丨丨凡所願者悉從瓶出客問汝貧今何驟富答言我得天瓶出種種物故如是富客借瓶視其人驕逸執之不固失手瓶破一切諸物俱時滅去持戒之人種種

妙好無顧不得若毀戒者驕
逸自恣瓶破物失亦復如是

稱體

度無極經昔薩婆達王普施衆生恣其所
索天恐奪位徃而試之帝釋即現命邊王曰薩婆達王
慈潤滂沛福德巍巍懼奪我位即化為鷹邊王作鴿趣
王足下恐怖告曰哀哉大王吾命窮矣王曰莫恐吾今
活汝鷹尋後至云鴿此來鴿是吾食願王見還王曰鴿
來逃命終始無違苟欲得肉即當相與鷹曰唯願得鴿
不用餘肉王曰以何等物令汝置鴿歡喜而去鷹曰若
王慈惠憫衆生者割王肥肉而以易鴿吾當欣受王乃
大喜自割[illegible]兩對鈎稱之令與鴿等鴿之愈重割身肉
盡故未能敵瘡痛無量王以慈恐又命近臣曰殺我丨
丨令與鴿等吾奉佛戒濟衆危厄雖有衆惱由如[illegible]風
烏能動太山耶鷹復本身稽首問曰大王何志若惱乎
兹曰吾不志天帝釋及飛行皇帝吾覩衆生沒於盲冥
誓願求佛救度彼衆帝釋驚曰我謂大王欲奪吾位是
以相試王曰使吾身瘡瘳復如舊志常布施天樂傳之

痞瘵頓愈稽首遶王三匝歡喜而去

求福無有厭足

增一阿含經阿那律尊者以凡常之法而縫衣裳便作是念得道阿羅漢誰欲我貫鍼世尊至而告曰汝持鍼來吾為汝貫阿那律曰向所稱說者謂世間欲求福者與吾貫鍼世尊告曰世間丨丨丨丨之人丨丨丨丨丨無復過我

以土為麨奉上世尊

阿育王經佛在世時入王舍城乞食見二小兒一名德勝二名無勝弄土為戲擁以為城舍宅倉庫丨丨丨丨着於倉中見佛相好德勝歡喜掬倉中土名為麨者丨丨丨丨而發願言使我將來蓋於天地廣施供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提

舌覆面

普曜經諸婆羅門因共立制若與佛食共佛語者罰金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使女以破瓦器盛臭潘澱出門棄之見佛空鉢信心清淨欲與供養無由如願云此弊食須者可取佛知彼意即受其施而說女人施食十五劫中

天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛婆羅門云佛為食故妄語如此不堪其食果報罵重佛即出丨丨丨上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌作妄語不婆羅門言如此舌者必不妄言禮佛悔過佛為說法得初道果即大聲告衆曰甘露門開如何不出諸婆羅門迎佛供養皆得淨信

投身虎

金光明經裏世有王摩訶羅陀生三太子長子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵出遊林野見有一虎適產七日而有七子周匝圍繞饑餓欲絶第一王子怪其饑餓必還噉子第三王子問言此虎所食何物第一王子報言此虎食新肉血第三子言君等誰能與此虎食第二子言此虎饑困餘命無幾不容餘處為其求食設餘求者命必不濟誰能為此不惜身命第三王子作是念言我從昔來多棄是身都無利益復觀是身如水上沫多諸蟲戶不淨可惡我今捨離以求寂滅無上法身慮兄遮難同還中路薩埵潛

身復至虎所作是誓言我今為利一切衆生求於菩提捨難捨故卧餓虎前虎無能為求刀不及即以乾竹刺頸出血於高山上｜｜｜｜於時大地六種震動是虎即舐王子身血噉食其肉唯留餘骨二尺見地大動疑弟捨身共復虎前果見如此佛言爾時薩埵今我身是大王羅陁今頭檀是王妃夫人今摩耶是第一王子今彌勒是第二王子今調達是虎瞿夷是虎七子者今五比丘及舍利弗目揵連是

坐花上已樂

着彼花取彼香味 寳積經此識從衆生身內移於彼處有取有受而往或受福或受罪從於此世移至彼世猶如蜜蜂取諸花味而捨其花更移別花或捨惡花移至好花｜｜｜｜｜｜｜｜｜然此神識以多善報受天身受天身已以惡果故復受地獄畜生餓鬼輪回不已｜｜｜｜｜｜

四無礙辯 寳積經一義無礙智於名色義無罣礙故云何色義謂第一義云何第一義謂色不可得故成就如是第一義智名

義無礙二法無礙者於諸色法如實觀察如實了知三詞無礙者謂於諸色以無礙智善巧言詞種種分別四說無礙者謂於諸色隨衆生機開示演說而於法界不作一相香味觸法亦復如是理不可說是名為義寶積經云菩薩修行般若波羅蜜多故於四依趣善能具足所謂依趣趣於義不依趣文依趣趣於智不依趣識依趣趣於了義經不依趣趣於不了義經依趣趣於法不依趣趣數取趣者云何名為依趣趣於義不依文所言文者謂世間法傳習文詞所言義者謂通達出世間法乃至如來所演八萬四千法藏聲教皆名為文諸離一切言音文字｜｜｜｜｜｜｜｜云何依趣於智不依趣識謂善巧了知諸有言教數取趣義是名為識此不應依諸有言教如法性義即是於智此應依趣云何不依趣不了義經依趣了義經若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦名為了義乃至經中所說厭背生死欣樂涅槃名不了義若有宣說生死涅槃二無差別是名了

義云何依趣於法不依趣數取者若有依止數取之見諸所緣闕如是之相名數取者如來依世俗諦為衆生說若有衆生於此言教起於執着如是等類不應依趣何以故如來欲令於彼正依趣故說如是法汝等依趣諸法實性無宜依趣彼數取着何等是為諸法實性謂無有變異無有增益無作無不作不住無根本如是之相是名法性

五百銀錢雇五莖花

過現因果經至普光佛出興於世爾時善慧仙人因與五百外道論議破其異見時五百人求為弟子各以銀錢一枚上之善慧聞佛出興令燈照王迎請供養擊鼓唱令國內名花皆不得買悉以輸王善慧聞已心大慎惱欲訪花所忽遇瞿夷持花七莖畏王制令藏著瓶中善慧至誠感花踊上追呼就買此女答言當送內宮欲以上佛不可得也善慧告言｜｜｜｜｜｜｜瞿夷問曰欲花何用善慧答言欲言獻佛瞿夷又問獻佛何為善慧答曰為欲成就一切種智度脫衆生瞿夷念

言令此男子乃爾志誠不惜錢寶即語之曰我今當以此花相與願我生生常為君妻善慧答言吾修梵行求無為道不得相許生死之緣瞿夷即言不從吾願花不可得善慧又曰汝若決定不與我花當從汝願我好布施不逆人意若使有來從我求乞頭目髓腦及與妻子汝莫生礙壞吾施心瞿夷答曰敬從來命今我女弱不能得前併寄二花以獻於佛使吾生生不失此願好醜不離必置心中今佛知之時燈照王領諸官庶持妙香花種種供具出城迎佛王臣禮敬散獻名花花悉墮地善慧見諸人衆供養畢已諦觀如來相好之容欲滿種智度衆生故即散五花皆住空中化成花臺後散二莖亦止於空爾時王民龍天八部見此奇特歎未曾有於是普光如來讃曰善哉汝以是行過僧祇劫當得成佛號曰釋迦牟尼既授記已佛經行處而地濁濕善慧即脫所著鹿皮之衣以用布地解髮覆之佛踐而度復記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天人不以為難必

如吾也是時善慧投佛出家白言世尊我昨得此五種奇夢一者夢臥大海二者夢枕須彌三者夢諸衆生入我身內四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊為我解説普光荅言夢臥海者汝在生死大海之中夢枕須彌者出於生死夢諸衆生入身內者為彼作歸依處夢執日者智光普照夢執月者清凉度生令離熱惱此夢因緣是汝將來成佛之相善慧聞已不勝踴躍後至普光如來入滅善慧比丘護持正法滿二萬歲度生莫計命終上生為四天王化諸天衆盡彼天壽下生人間為轉輪王王四天下七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶七主兵臣寶千子具足悉皆勇健能伏怨敵十善化民於此壽終上生忉利為彼天主壽終下生復為輪王又昇梵天上作天帝下為聖主各三十六反終而復始其間或為仙人或為外道六師或為婆羅門或為小王如是變現不可稱數

五夢見上

五衰相因果經天人身淨不

受塵垢有大光明心常歡悅無不適意之事猶為欲火所然福盡之時丨丨丨現一者頭上華萎二者眼瞬三者身上光滅四者液下汗出五者自然離於本座

三因三緣能感後有

本事經佛告苾芻當知丨丨丨丨丨丨丨丨云何為三所謂無明未斷愛未棄故業未息故由是因緣能感後有所以者何業為良田識為種子愛為濯溉無明無智無了無見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有欲最為下色為其中無色為妙由欲界業感異熟果正現在前故可施設此欲為有當於爾時業為良田識為種子愛為濯溉識便安住下欲有處若色界無色界感異熟果亦復如是

歸依佛歸依法歸依僧

羯磨經丨丨丨丨者歸於法身謂一切智無學功德五分所成丨丨丨者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諦涅槃丨丨丨者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞學無學功德也

一毛孔出無數華雲供一

切佛 三昧海經佛告阿難若禮一佛當作是念諸佛心智無有限礙我今禮一佛即禮一切佛若思惟一佛即見一切佛見一一佛前有一行者接足作禮皆是己身若以一華供養佛時即當作想身諸毛孔令||||||||運想凝意||||一一佛上化成華臺諸佛受之於十方界施作佛事供養香等亦復如是當發是願願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩無數聲聞衆受此香華雲以為光明臺廣於無邊界無量作佛事禮佛若生禪起是供養心常當發是願繒蓋幢幡音樂偈頌亦作是願我今設此少分供具願此供具遍供十方一切諸佛諸佛受之於幢幡中化光明雲於伎樂中偈頌之中演好法音

文殊乃佛道中父母 菩起三昧經佛言我今得佛皆文殊之恩本是我師過去無央數佛皆其弟子當來者亦是恩力所致|||||||||也爾時衆念文殊既在佛前何不成佛耶佛言文殊深入善權廣化衆生故

道未取**淨五眼**五眼度世品經佛言隨時開化入於五道而｜｜｜一肉眼處於世間現四大身因此開化度脫衆生二天眼諸天在上及在世間未識至道亦以三乘三慧眼其不能解智度無極皆開化之使入大慧四法眼其在褊局不能恢春悉開化之解法身一無去來今平等三世五佛眼其迷惑者不識正真陰蓋所覆譬如睡眠示以四等四恩之行布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便進退隨宜不失一切令發正真道意

化身應身法身三身金光明最勝王經一切如來有三種身｜｜｜｜｜如是三身具足攝受阿耨菩提云何化身如來昔在修行地中為諸衆生修種種法得自在力隨衆生意隨衆生界現種種身是名化身云何應身謂諸如來為諸菩薩說於真諦令其解了生死涅槃是一味故為除身見衆生怖畏歡喜故為無邊佛法而作本故如實相應如如如如智本願力故具三十二相八十種好項背圓光是名應

身云[illegible]法身為除煩惱等障為具諸善法故唯有如如
如如[illegible]是名法身有二種身是假名有後第三身是真
實有[illegible]前二身而作根本何以故離法如如離無分別
智一[illegible]諸佛無有別法復次諸佛利益自他自利益者
是法[illegible]如利益他者是如如智復次法身三昧智慧過
一切相不着於相不可分別非斷非常是名中道雖有
分別體無分別雖有三數而無三體不增不減猶如夢
幻[illegible]無所執亦無能執法體如如譬如有人願欲得金
既[illegible]礦已銷鍊成金隨意回轉
作諸鐶釧雖有諸用金性不改

五分香瓔珞其身

瓔珞經五分法身以識性別戒香攝自[illegible]香攝意慧香攝亂解脫攝御見知見攝無明是丨丨丨

勝處

法集經丨丨丨者有色見色知彼色[illegible]得自[illegible]是名初勝處內身有色相見外色好醜知彼色中得自在見是名第二勝處內身有色相見外色無量若好若醜知彼色中得自在見是名第三勝處內身有色相見

外色少若好若醜知彼色中得自在見是名第四勝處
内身有色相見外色青譬如優摩歌華青色青光知彼
色中得自在見是名第五勝處内身有色相見外色黄
譬如伽尼歌羅華黄色黄光知彼色中得自在見是名
第六勝處内身有色相見外色赤譬如勝頭視婆華赤
色赤光知彼色中得自在見是名第七勝處内身有色
相見外色白譬如優沙私多羅華白色白
光知彼色中得自在見是名第八勝處

三明 法集經 一天眼
智明者謂聲聞辟支菩薩諸佛於天勝妙得彼天眼是
名天眼智明二宿命智明者佛於三世境界無有不知
不同二乘是名宿命智明三漏盡智明者證見道時遠
離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同
二乘所證是名漏盡智明

如來具足十種名號 菩薩善戒經｜｜｜｜｜｜｜｜所謂如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊無虚妄故為如來良福田故名為應供

知法界故名正徧知具三明故名明行足不來還故名為善逝知二世間故是名世解能調伏衆生身心惡故名調御丈夫能為衆生作眼目故為天人師知善法聚不善法聚非善非不善法聚是名為佛一土之中無二佛故名為世尊

放下中間底

梵志黑氏經佛說梵志得四禪定具五神通善能說法閻王來聽不覺啼泣梵志云仁者何悲王曰師善說法爭奈七日後捨命來生我界志曰我得四禪定王曰亦不免惡業志曰如何可免王曰可問佛志即兩手持梧桐花上佛佛云放下著乃放下一手花佛復云放下著又放一手中佛復云放下著志曰我兩手花俱已放下更放佛云｜｜｜志頓悟無生法忍免業

五濁

經云何｜｜｜｜謂劫濁衆生濁命濁云何劫濁三災起時更相殺害饑饉疾疫云何衆生濁惡衆生善衆生勝劣衆生云何命濁十歲出生二十三十乃至千歲有長短故云何煩惱濁

多貪多瞋多癡云何見濁邪見戒取見取常見斷見有無見我見衆生見如是五濁如來悉無**如是五濁如來悉無**上見**若如汝者終身飲酒有何惡哉**未曾有經祇陀太子白佛言向受五戒酒戒難持畏脫得罪令欲捨戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶答曰國中豪族雖時時相率賫持酒食共相娛樂自餘無惡得酒念戒不行惡也佛言｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

毱打雜寶藏經昔有比丘年老昏塞見少比丘說四果法心生羡尚語少比丘願以四果見授於我諸少比丘喚而語之我有四果須得好食然後相與時老比丘歡喜即辦餚饍待之既已諸少比丘弄老比丘語曰大德汝在此舍一角頭坐當與汝果時老比丘歡喜如語諸少比丘即以皮毱打其頭上而語之言此是須彌洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言汝今雖得須彌洹果然其故有七生七死更移一角諸少比

丘復以｜｜而語之言與汝斯陁含果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陁含果猶有往來生死之難汝更移生諸少比丘復以麁打而語之言與汝阿那含果時老比丘即倍加至心復證第三果諸少比丘復弄之言汝今已得不還果故於色無色界受有屬身無常遷變念念是苦汝更移生諸少比丘復以麁捬而語之言與汝阿羅漢果時老比丘證四果已心大歡喜設諸餚饍種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得阿羅漢果諸少比丘咸皆懺悔戲弄之罪是以行人至心者求無不獲

若汝既無心云何言犯 淨諸業障經無垢光比丘持鉢遇婬女允術因共行欲歸以自責投佛佛問汝有心即曰我無心也佛云｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

欲漏有漏無明漏 涅槃經｜｜者一切内惡覺觀因於外緣名之為欲是名欲漏｜｜者色無色界内

諸己法外諸因緣是名有漏丨丨丨者不能了知我及我所不別內外名無明漏生滅滅已寂滅為樂涅槃經過去佛日未出我於爾時作婆羅門脩菩薩行徧求經典不聞名字雪山坐禪精脩苦行釋提桓因變作羅剎形甚可畏唱過去佛所說半偈諸行無常是生滅法說已便住是苦行者聞此半偈心生歡喜四顧無人唯見羅剎而作是語適所聞偈啟悟吾心[illegible]怖說耶義非說耶他答我言我不食來已經多日饑火所迫心亂謬語非吾本心之所知也我復語之汝所說者義猶未備若能為吾說是偈竟我當終身為汝弟子羅剎答曰汝但念法不念我饑實不能說我即問言所食何物答所食者惟人暖肉及所飲者惟人熱血我語但為全舉是偈當以身施羅剎答言誰當信汝為八字故棄所愛身我即答言捨不堅身得金剛身諸佛菩薩能證是事羅剎即說丨丨丨丨丨丨丨丨語汝已說具足偈義當施我身時我踊躍若石若樹處處寫

已即上高木自投而下羅刹復還帝釋之身接我至地以是因緣超十二劫在彌勒前成就菩提

衆盲言象

涅槃經一切衆生不退佛性名之為有決定得故譬如王者告一大臣汝牽一象以示盲者時彼丨丨各以手觸王問之曰象為何類其觸牙者即丨丨形如蘆菔根其觸耳者言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如臼其觸脊者言象如床其觸腹者言象如甕其觸尾者言象如繩善男子如彼衆盲不說象體亦非不說若是衆相悉非象者離是之外更無別象善男子王喻如來正徧知也臣喻此經象喻佛性盲喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得如來三十二相如來色常如來色者常不斷故乃至受想行識亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法是故我說衆生佛性非色不離色乃至非我不離

我衆生我者即是五陰離陰之外更無別我譬如墻壁草木合之為舍離是之外更無別舍

楊葉止

啼涅槃經何為嬰兒行如彼嬰兒啼哭之時父母即以丨樹黃丨而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便丨不[illegible]然此楊葉實非金也若有衆生欲造衆惡如來為說三十三天常樂我淨受五欲樂衆生聞是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天善業實是生死無常無樂無我無淨方便說言常樂我淨若有衆生厭生死時如來為說二乘然本無有二乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是見故則知有斷不斷有真不真有脩不脩有得不得

慧燈

正法經佛告迦葉譬如室舍無其戶牖經百千年無其人物是室冥暗忽有天人於彼舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年住此我今不去有此事不迦葉答言不也世尊彼黑暗無力燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中或彼行人於

一晝夜正觀相應生彼丨丨迦葉如是聖者慧根若生此業煩惱定無所有

光暗皆空無得無捨

正法經佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去乃至比方去去亦非去來亦非來迦葉復次燈光又亦非我能破黑暗若非黑暗何顯燈光迦葉燈丨黑丨本無自性此二丨丨丨丨丨丨迦葉是故智慧亦復如是有智若生無智即捨而彼無智歸於何去非從東方至比方去去既非去來亦非來迦葉復次有智若生無智即捨非彼有智能壞無智無智本無有智何顯迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨

過一木患

木患經波瑠璃王白佛我國中災患使我憂勞不得修行願賜易修要法佛告王言若欲滅煩惱障報障者當貫木患子一百一八以常自隨行住坐臥恒當志心無分散意稱佛陀達磨僧伽名乃丨丨丨丨子如是漸次度木患子若十若二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬遍身心不

亂無諸謟曲捨命得生第三炎天滿百萬遍當得斷除百八結業始名背生死流趣向泥洹斷煩惱根獲無上果大王禮謝即辨木患以為千具六親國戚皆與一具王常誦念雖親軍旅亦不廢置又作是念世尊大慈普應一切若我此善得免長淪苦海佛當現身為我說法願樂追心三日不食佛即應形至其宮内而告王曰莎斗比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次習行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行佛告阿難何況能誦三寶名經歷萬數但能聞此人名生一念隨喜者未來生處常聞十善衆善奉行

光音天人

釋迦譜劫初天地大水彌滿風吹漸減次第結沫化為天宮乃至山嶽平陸成洲深埂成海從上至下依舊建立｜｜｜｜乃飛下來各有身光飛行自在地味香甘因食彼故體重光滅復飛不起日月始生乃分晝夜因貪食故地味遂滅復生婆羅波羅滅故復生粳米長四寸朝割暮生因食米故方分男形女相後貪積

聚劉不復生後相侵盜無能決者議立一智者三摩多為平等王賞善罰惡衆共給之

火光三昧

龍投佛鉢

釋迦譜佛告諸比丘衆宜各遊方度諸衆生我今獨往摩竭提國彼國優樓頻螺迦葉兄弟學於仙道王臣歸信佛至彼住日暮求宿迦葉答言石室潔淨可得相容内事火龍其性暴惡恐相害爾佛言但借龍恐不妨迦葉答言宜自隨意佛入室中結跏趺坐惡龍吐火發跣衝天石室洞鎔世尊即入｜｜｜｜｜反遭火藏身無地輒｜｜｜迦葉師徒以謂佛遭毒龍所害曁朝往看佛言我内清涼終不為彼外火之焚君所事龍今降鉢中迦葉歎服未曾有也復言雖則沙門神通不如我道真世尊住此第二夜四天王衆第三夜帝釋衆第四夜大梵衆各下聽法身光洞耀迦葉問佛夜夜光現汝事火耶佛言不也諸天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖沙門神妙不如我道真迦葉晨朝燒火不然怪其所以即往白佛佛令歸去見火已

然事畢滅之又不能滅復至白佛佛令歸去見火已息次早劈薪斧莫能舉次斧既舉又莫能下皆至佛所乃舉乃下迦葉請佛歸家供養佛言先去我隨後往迦葉既去佛趣閻浮提洲取菓持來迦葉未至佛已先到即便問言從何道來佛以菓示而語之曰過數萬踰闍那取此菓來汝可噉之然後如是三請佛亦三往餘三天下取彼所産之菓皆於先到此等神變凡十八種迦葉各各強言是大沙門神則神矣不如我道真也佛語迦葉汝非阿羅漢道何故虛妄起大我慢於是迦葉自知非真心怖毛竪見佛種種神變殊勝即與五百弟子投佛出家事火之具悉皆捐棄尼連禪河是故迦葉二弟一名那提迦葉一名伽闍迦葉各有弟子二百五十居於下流忽見厥兄所事火器隨流而下必不祥也同奔兄所見兄與其眷屬削髮被緇愕然咨兄既大羅漢聰慧過人名聞十方莫不宗仰何捨此道還從人學迦葉答言然我所學非究竟法惟佛所說能盡生死既遇此

等大聖之尊而不師彼則是無眼二弟啟言我等亦願隨兄同學並領弟子投佛出家

香臭並兼盛者先顯 宗鏡錄賢護童真問佛識捨此身隨善惡業遷受餘報其事云何佛答譬如風大出深山谷入占蔔林其風便香經於糞穢其風便臭若風香臭俱至則風丨丨丨丨丨丨丨丨風大無形香臭無質然風持香臭遷之於遠此識捨身持善惡業遷受餘報亦復如是

五陰 宗鏡錄丨丨者謂色受想行識歷歷分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理即是想陰行用此理即是行陰汙穢真性即是色陰此五陰者舉體即是一念一念者舉體全是五陰此一念中無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧

八種識 宗鏡錄有丨丨丨眼耳鼻舌身意六識七末那識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識恒審思量故三了境即前六識麁了境故解深密經頌云阿陁

那識甚深細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執為我此第八識能發起前六轉識故第八識謂前世中以善不善業為因招感今生第八異熟心是果酬此識周徧凡聖境通為當離此別有真性為復即是答非一非異得此識名不合而合成其藏義此阿賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義邊若不和合義者即體常不變故號真如因合不合分其二義本一真心湛然不動若有不信阿賴耶識即是如來藏別求真如理者如離像覓鏡即是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執起信論云以四種法熏習義一淨謂真如二染謂無明三妄心謂業識四妄塵為六塵

體一是真名二是假

宗鏡錄萬境無明與一心法性為是一為是二若是一不分染淨二名若是二云何教中說無明即法性答｜｜｜｜｜｜｜名因情立真以智

明情智自分真原不動不可定同不壞世諦故不可定異不失真諦故

自性不歸無所歸處

宗鏡錄教中道自歸依佛等終不云歸依於他故云｜｜｜｜｜｜｜｜｜夫歸者是還源義衆生六根從一心起既背自原馳散六塵令舉命根總攝六塵還歸其本一心之原故曰歸命一心即具三寶又云一體三寶者只是一心心性自能覺照即佛寶心體本自性體名法寶心體無二即僧寶又云粲大師問可大師曰但見和尚即知是僧未審何者是佛云何為法答曰是心是佛是心是法法佛無二汝知之乎

福從心生不在田

宗鏡錄如舍利弗以一鉢飯上佛佛即回施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗者於一切人中智慧最上而佛福田最為第一不如佛施狗惡田得福極多以是故知大｜｜｜｜｜｜也如舍利弗千萬億倍不及佛心問曰如汝說福田妙

故得福多而舍利弗施佛不得大福答曰良田雖復得福多而不如心所以者何心為內主田是外事菩薩木緣經偈云若行惠施時福田雖不淨能生廣大心果報無有量故知福從心生不因田出別請五百阿羅漢不如依次一凡僧何者以平等心福勝取捨心福微則勝劣由心豈在田乎施法既爾六度萬行亦然

立教皆為對機　宗鏡錄故知｜｜｜｜｜機宜不同教分多種且如觀色一法五教證入不同初小乘見是實色不說性空初教見此色法從緣所成必無自性即空無所有如波歸水終教見色空無礙以真空不守自性隨緣成色即是幻色虛相無體是故色即空而常泯空即色而常存要由自盡之色方是空色成色之空乃是真空舉體互融無有障礙如水入波頓教一色法無非真理所收是故此色即真理一味更無別法而可顯說水波雙絕圓教起即全收一多互攝同時成立一塊圓明隨舉即色隨舉即空義味自在隨智取用何

以故隨舉一門無不顯現古
德云皆本一心而貫諸法

水波雙絕見上

九結毗婆沙論丨丨
者愛結恚結慢結無明結
見結取結疑結嫉結慳結

十纏毗婆沙論丨丨者惄纏
覆纏睡纏掉纏眠纏悔纏
纏嫉纏慳纏無
慚纏無愧纏

十使華嚴論丨丨者一貪二瞋三癡四
慢五疑六身見七邊見八見取九
戒禁取
十邪見

太昊本應聲大士仲尼即儒童菩薩辯正論丨丨
丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨先遊茲土
權行漸化愍濟五濁宣布五常

五色光燄照瓶之上
三寶錄沙門康僧會初達吳地營立茅茨設像行道吳
人初見謂其妖異有司奏聞吳主問曰佛有何驗僧會
答曰佛晦靈跡出餘千載遺身舍利應現無方吳主曰
若得舍利當為起塔如其虛妄國有常刑請期七日會
乃謂其屬曰法之興廢在斯一舉今不至誠後將何及
精持齋戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二七亦

復無應權曰欺誑將欲加罪更請三七權又聽之會謂伴日宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何待王憲當誓死為期三七日暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲會即往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀｜｜｜｜｜｜｜權自執瓶寫銅盤中舍利所衝盤即破損權大驚曰希有瑞也會復奏言舍利威神豈止如此直得劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之置於鐵砧之上使有力者用鎚一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嗟服即為建塔大法復興

蛤生忉利

經律異相迦羅池中有一｜[illegible]聞佛說法即從池出入草根下是時一牧牛人見衆圍繞聽佛說法前詣佛所欲聞法故以杖刺地誤刺蛤頭蛤即命終｜｜｜天尋即思惟我先為畜何因緣故生此天宮觀見因於聽法得此果報時蛤天人即乘宮殿往至佛所禮謝佛為說法得須陀洹果

皮紙骨筆

智度論釋迦文佛為菩薩時名曰樂法時

世無佛不聞法語四方勤求了不能得爾時有魔變作婆羅門語我有佛所說一偈汝能以丨為丨以丨為丨以血為墨書寫此偈當以與汝樂法念言我身無數不得是利即自剝皮曝之令乾欲書其偈魔便滅身佛知至心即從下方涌出為說深法得無生忍

一念中能行六波羅蜜多

丨丨丨智度論丨丨丨丨丨丨丨丨謂布施時如法捨財是檀波羅蜜安住大善道中布施不向二乘是尸波羅蜜慳等煩惱及魔等來不能動心是羼提波羅蜜布施不息是精進波羅蜜攝心不散無疑無悔是禪波羅蜜與者受者乃至財物俱不可得是般若波羅蜜

檀為大將妙果

智度論出世間檀清淨不雜諸垢智慧和合是聖人所稱譽世間檀不清淨雜諸結使顛倒心著是聖人所不稱譽問曰云何名檀答曰布施心相應善思是名為檀又云有信有福田有財物三事和合時心生捨法能破慳貪是名為檀檀有種種利益檀為寶藏常隨

逐人檀為破苦能與人樂檀為善御開示天道檀為善府攝諸善人檀為安隱臨終不怖檀為集樂能破苦賊｜｜｜｜能伏慳敵檀為｜｜人天所愛檀為淨道聖賢所由富貴安樂之林藪得道涅槃之津梁

若清水珠入水即淨

智度論若唯有心而無心法者不應有垢有淨譬如清淨池水任象入中令其混濁｜｜｜｜｜｜｜不得言水外無象無珠心亦如是煩惱入故能令心濁諸慈悲等善法入心令心清淨以是故不得言煩惱慈悲等法即是心

待先輩得似百丈時一切皆無

統要

智藏禪師因張拙秀才問山河大地是有是無三世諸佛是有是無師皆曰有張云錯師云先輩參見什麼人來張云曾參百丈凡有問詰皆云無師曰先輩有甚血屬曰有一山妻兩箇癡頑又問百丈有甚血屬云百丈古佛和尚莫謗渠好師云｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜張俛首而已

那箇是不精底

統要

盤山寶積禪師因行市肆見一客人買猪肉語屠家曰精底割一觔來屠家放下刀叉手云長史｜｜｜｜｜師於言下有省

秖這箇便是漂墮羅刹鬼國

統要唐州紫玉山道通祖師因于頔丞相問如何是黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國師云于頔這漢問汝麼事作麼于當時失色師云｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜也于聞已受信

貴要天下太平

統要世尊纔下生乃一手指天一手指地周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊雲門云我當時若見一棒打殺與狗子喫｜｜｜｜｜瑯瑯覺云雲門可謂將此身心奉塵刹是則名為報佛恩

諦觀法王法法王法如是

統要又一日陞座文殊白椎云｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜世尊便下座

真珠

統要一日示隨色摩尼珠問五方天王此珠作何色時五天王互說異色世尊藏珠入袖却擡手云此珠何色王答手中無珠何處有色世尊

歎云汝何迷倒之甚吾將此珠示之便說青黃赤白吾將丨丨丨示之便總不知時五天王言下悟道

海有八味曾有 五分律佛告阿難丨丨丨丨丨大海漸深潮不過限不宿死尸百川來會無復異稱萬流悉歸而無增減出真珠等寶大身衆生皆住其中同一鹹味是為八我此正法亦復如是漸漸制漸漸教漸漸學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黙不宿容之雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子出家多得無餘涅槃而無增減有種種法寶所謂四念處乃至八聖道分有諸大人四果等衆住正法中若有入者同一解脫味

人中有卵生濕生化生 釋婆沙論問曰未知卵生云何答曰所謂衆生入於卵中卵所纏卵所裹啄破而生如雁鴛鴦孔雀鴝鵒鵁鶄千秋或金翅鳥或龍或人問曰胎生云何答謂衆生入胎網中胎裂而生如象馬猪羊驢騾駱駝水牛野鹿或金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂衆生因竹葦

孔腐樹孔臭肉穢食圊厠泥糞熱氣蒸鬱相近相逼相因而生如蛣蜣蚊䖟蛾蜀蟲蟻或金翅鳥或龍或人問曰化生云何答謂衆生或就一切根具足身肢節一時而生如一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天金翅鳥或龍或人問曰四生界有幾生答曰欲界一切四生可得色無色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天惟一化生且餓鬼亦胎生畜生及人一切四生可得問曰云何知｜｜｜｜答曰閻浮利地多有商人入海採寶得二鵠鳥形儀極妙隨意所化一失一在在者共臥一室彼會合時遂生二卵産二童子後大出家證阿羅漢一名耆尸披羅尊者二名復鉢尸披羅尊者問曰云何知人中有｜｜答曰須生王尊者遮羅尊者問曰云何知人中有｜｜答曰劫初人也

黑半白半　立世論若日隨月後行日光翳月漸漸掩覆至十五日覆月都盡是名｜｜若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿是名｜｜

久捨冤親心 莊嚴經論尸利毱多因設火坑幷毒食害佛不得悔過號泣世尊告言汝勿憂怖即說偈言起我我無瞋｜｜｜｜｜右以旃檀塗左以利刀割於此二人中其心等無異

金山被瞋恚泥封虛空被愚癡雲蔽 大乘法界論衆生法身既與功德相應何故無有如來德用應知此如蓮華未開諸惡見葉共色裹故亦如｜｜｜｜｜｜所｜著故亦如｜｜｜｜｜｜之所｜故總為頌曰如蓮金等未開顯佛體客塵翳亦然是時功德不自益反此則能為大利

磨磚作鏡 傳燈錄南嶽讓禪師見馬祖坐禪次師欲接之故將片磚於祖庵前石上磨之復磨祖曰作什麼師曰｜｜｜｜祖曰磨磚豈得成鏡師曰磨磚既不成鏡坐禪豈得成佛祖曰如何即是師曰如牛駕車車若不行打牛即是打車即是祖無對師又問汝學坐禪為學坐佛若學坐禪禪非坐臥若學坐佛佛非定相於無住法不應取舍汝

若生佛即是殺佛若執生相非違其理

裴休在甚麼處

傳燈錄裴相國名休入寺燒香因觀壁畫乃問真儀可觀高僧何在僧皆無對裴曰此間有禪人不曰有一運師後住黃蘗請相見曰休有一問請下一語師曰請相公問裴舉前話師震聲曰丨丨裴應諾師曰丨丨丨丨裴當下知音

既無舍利再燒兩尊

傳燈錄丹霞禪師宿慧林寺大寒乃取木佛焚之院主訶責師曰我燒取舍利主曰木頭何有師曰丨丨丨丨丨丨丨丨後院主眉鬚墮落

世尊拈花迦葉微笑

傳燈錄初祖迦葉尊者於靈山會上百萬衆前因丨丨丨丨獨丨丨破顏丨丨世尊云吾正法眼藏涅槃妙心分付於汝汝可流布無令斷絕仍授金縷僧伽梨衣入雞足山俟當來佛慈氏下生傳付也

倒却門前刹竿著

傳燈錄二祖阿難尊者問迦葉師兄世尊傳金襴袈裟外別傳箇什麼迦葉召云阿難阿難應諾迦葉云

丨丨丨丨丨丨**非性十七**傳燈錄三祖商那和修尊者得優波毱多為給侍因問毱多汝年幾耶曰我年十七師曰汝身十七性十七耶答曰師髮已白為髮白耶心白耶師曰我但髮白非心白耳毱多曰我身十七丨丨丨丨丨也

度人籌傳燈錄四祖優波毱多尊者尊者每丨一丨以一丨置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其中尊者入滅以籌焚之舍利建塔

心不生滅即是常道傳燈錄五祖提多迦尊者因求出家毱多問曰汝身出家心出家答曰我來出家非為身心毱多曰不為身心復誰出家答曰夫出家者無我我故即心不生滅丨丨丨丨丨丨丨丨諸佛亦常心無形相其體亦然

諸佛亦非傳燈錄十一祖富那夜奢尊者謁脇尊者問汝從何來師曰我心非往脇曰汝何處往師曰我心非止脇曰汝不定耶師曰諸佛亦然脇曰汝非諸佛師曰丨丨丨丨脇印可度之

鋸義木義傳燈錄十

二祖馬鳴大士見富那問曰我欲識佛何者即是富曰汝欲識佛不識者是馬曰佛既不識焉知是乎富曰既不識佛焉知不是馬曰此是丨丨富曰彼是丨丨富復問曰鋸義者何馬曰與師平出馬又問曰木義者何富曰汝被我解馬乃豁悟

鉢水針投 傳燈錄十五祖迦那提婆尊者因謁龍樹知是智人令侍者以滿丨丨置於座前提婆覩之乃以丨丨丨契於龍樹即為法嗣

答無者誰 傳燈錄十九祖鳩摩羅多尊者因伽邪行化至扣其門鳩摩曰此舍無人伽邪曰丨丨丨丨鳩摩聞語知是異人開關延入以續祖燈

一切善惡有為無為皆如夢幻 傳燈錄二十祖闍夜多尊者遇鳩摩入國問曰我家父母素信三寶而常縈疾瘵凡所營作皆不如意而我隣家久為栴陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我而辜鳩摩曰善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相

隨緣經萬劫亦不磨滅時闍夜多頓釋所疑鳩摩曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此門可與諸佛同矣｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜闍夜多夙慧頓發

不起無相

傳燈錄二十八祖菩提達磨乃南天竺國香至王第三子因般若多羅尊者受父王供施無價珠乃問諸王子此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也第三子菩提多羅曰此是世寶未足為上於諸寶中法寶為上此是世光未足為上於諸光中智光為上此是世明未足為上於諸明中心明為上此珠光明不能自照要假智光光辨於此既辨此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辨世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生有道心寶亦然般若多羅嘆

其辯慧復問於諸物中何物無相曰於諸物中丨丨丨丨又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大而般若多羅謂曰汝於諸法已得通量宜名菩提達磨師乃告曰我既得法當往何國而作佛事般若多羅答曰待吾滅後當往震旦直接上根不可勝數時有一師名佛大勝分為六宗一有相宗二無相宗三定慧宗四戒行宗五無德宗六寂靜宗徒衆甚盛磨乃嘆曰彼之一師已陷牛跡況復支離而分六宗我若不除永纏邪見徧往論議六衆咸歸由是聲馳五印六十餘載度無量衆後值異見王輕毀三寳師遣無相宗中首領波羅提諫之王怒問曰何者是佛答曰見性是佛王曰性在何處答曰我見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是何作用吾今不見答曰今見作用王自不見王曰於吾有否答曰王若作用無有不是王若不用體亦難見王曰若當用時幾處出現答曰若出現時當有其八即說偈

曰在胎為身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口譏論在手執提在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精魂王聞偈已心即開悟悔謝前非咨詢法要王問波羅提曰仁者智辯當師何人答曰即大王叔達磨是也遽詔磨至王聞規誡涕泣而謝王後疾作醫治弗瘳復詔叔磨為王懺悔厥疾有閒磨念震旦緣熟具舟凡三寒暑達於南海實梁普通八年丁未歲也廣州表聞武帝詔至金陵帝問曰朕造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝曰何無功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是真功德答曰淨智圓妙體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契渡江寓於少林寺終日面壁而坐有僧神光晨夕參承莫聞誨勵光自惟昔人求道尚喪命亡軀我又何人立雪過膝師憫而問久立雪中當求何事光悲

淚曰惟願和尚慈悲開甘露門師曰諸佛妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘光即取刀斷臂師知法器乃曰諸佛最初求道為法忘形汝今斷臂吾前求亦可在易名慧可可曰諸佛法印可得聞乎師曰法印匪從人得可曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安可曰覔心了不可得師曰我與汝安心竟自爾緇白信向迄九年已欲返天竺乃命門人盡各言所得乎時道副對曰不執文字不離文字而為道用師曰汝得吾皮尼總持曰如慶喜見阿閦佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮拜依位而立師曰汝得吾髓而告可曰昔如來以正法眼付迦葉大士展轉囑累而至於我我今付汝并授袈裟以為法信吾滅後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成端坐而逝葬熊耳山後三歲宋雲奉使西域回遇師於

葱嶺手携隻履翩翩獨逝云西天去雲至具奏帝令啟壙只見空棺隻履存焉**廓然無聖**上見**與汝安心竟**上見**一花開五葉結果自然成**上見**本來無一物何假拂塵埃**傳燈錄三十三祖慧能大師仕宦之後家貧賣薪聞客讀金剛經悚然問曰得於何人客曰得於黄梅師抵韶州復聞尼無盡藏讀涅槃經乃為解說其義尼遂執卷問字師曰字即不識義即可問尼曰字尚不識曷能會義師曰諸佛妙理非關文字人皆異之謁祖問曰汝自何來曰嶺南祖曰欲須何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖知異人乃訶曰著槽廠去遂入碓坊因祖一日告衆曰各述一偈語意相符則付衣法會下七百餘僧上座神秀者衆所宗仰於壁書一偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫使有塵埃衆皆誦念師聞此偈謂同學曰美則美矣了則未了有偈和之同學皆笑夜

深師密令一童子於秀偈之側寫云菩提本非樹心鏡亦非臺｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜祖見此偈乃潛名師告曰諸佛出世為一大事故隨機小大遂有三乘頓漸以為教門後以正法眼藏付於迦葉傳授二十八世至達磨届於此土追及於吾今以法寶及所傳衣用付於汝師曰法則既授衣付何人祖曰達磨初至人未知信所以傳衣以明得法今信心已熟衣乃争端止於汝身不復傳也師即南邁衆知共逐至大庾嶺惠明先到師擲衣鉢於磐石上曰此衣表信任君將去明遂舉之如山不動乃曰吾來求法非為衣也願行者開示師曰不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座本來面目明當大悟師過南海寓廣州法性寺因風颺刹旛二僧對論一云旛動一云風動師曰風旛非動動自心耳二僧聞語竦然異之後中宗遣使薛簡馳詔不赴因問心要曰明喻智慧暗况煩惱倘不以智慧照破煩惱無始生死憑何出離師曰若以智慧照煩惱者此是二乘小兒

羊鹿等機上智不爾簡曰如何是大乘見解師曰明與無明其性無二處凡不減在聖不增住煩惱而不亂居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內外不生不滅性相如如常住不遷名之曰道簡曰師說不生不滅何異外道師曰外道說不生不滅者將滅止生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說不生不滅者本自無生今亦無滅所以不同外道汝若欲知心要但一切善惡都莫思量自然得入清淨心體湛然常寂妙用恒沙簡言下悟禮謝歸闕

旛動風動見上　一切善惡都莫思量見上　佛來亦不著無汝止泊處傳燈錄潤州鶴林元素禪師有僧扣門師問什麼人曰是僧師曰非但是僧丨丨丨丨曰佛來為什麼不著師曰丨丨丨丨丨

拈起布毛吹之傳燈錄杭州鳥窠道林禪師侍者會通忽一日辭去師問何往對曰諸方學佛法去師曰佛法吾此間亦有少許曰如何是和

尚佛法師於身上｜｜｜以目開合示之傳燈錄嵩嶽慧安國師有坦然懷讓二人參問如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰當觀密作用曰如何密作用師｜｜｜｜｜然言下知歸

視身與空等視吾與汝等傳燈錄嵩嶽元珪禪師一日有異人峩冠而至從者極多稱謁大師師曰善來仁者胡為而至彼曰師寧識我耶師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別耶曰我此嶽神也能生死於人師安得一目我哉師曰吾本不生汝焉能死吾｜｜｜｜｜｜｜｜｜汝能壞空與汝乎苟能壞空及汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶神稽首曰我亦聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辯乎願授以正戒令我度世師曰汝既乞戒即既戒矣所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞茫昧只求師戒師於是為授五戒也

任他非佛非心

我祇即佛即心傳燈錄明州大梅法常禪師問如何是佛祖云即心是佛師言下契直入大梅山住二十年祖令一僧去問和尚見馬祖得箇什麼便住此山師云馬祖向我道即心是佛僧云馬祖近日佛法又別師云作麼生別僧云近日又道非心非佛師云這老漢惑亂人去｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜僧回舉似祖祖曰梅子熟也

梅子熟上見

饑來喫飯困來即眠傳燈錄源律師問和尚修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰｜｜｜｜｜｜｜｜曰一切人總如是同師用功否師曰不同曰何故不同師曰他喫飯時不肯喫百種須索睡時不肯睡千般計較所以不同律師杜口按師大珠海慧禪師

不昧因果傳燈錄師凡參次有一老人常隨衆聽法忽一日既散老人不退而白云某甲曾住此山因學人問大修行底人還落因果也無某甲對云不落因果五百生墮野狐身今請和尚代一轉語貴脫

狐身遂問大修行底人還落因果也無師云丨丨丨丨老人言下省悟作禮云某甲已脫狐身住在山後乞依亡僧例師次領衆云送亡僧衆皆罔測直詣後巖以杖挑出一枚死狐依法火葬至晚上堂舉前因緣黃蘗便問古人錯對一轉語墮野狐身轉轉不錯合作箇什麼師云近前來與你道蘗近前與師一掌師笑云將為胡鬚赤更有赤鬚胡師百丈懷海禪師

打地 按傳燈錄忻州丨丨和尚凡學者致問唯以棒打地而示之

一日被僧藏却棒然後問但張其口

待汝一口吸盡西江水即向汝道 傳燈錄襄州居士龐蘊字道元世儒為業少悟塵勞家珍數萬沉棄洞庭有女靈照常隨製竹漉籬令鬻之以供朝夕謁馬祖問曰不與萬法為侶者是什麼人祖云丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨居士言下頓領元要嘗有偈曰有男不婚有女不嫁大家團欒頭共說無生話一日因丹霞相訪見女靈照問曰居士在否靈照放下籃

子歛手而立霞又云居士在否靈照便提籃而去居士將入滅令靈照出視日午否照日日中矣而有蝕也居士出看照登父坐合掌而逝居士笑曰我女鋒捷矣於是更延七日州牧于公頔問疾居士謂曰但願空諸所有慎勿實諸所無好住世間皆如影響枕公膝而化

但願空諸所有慎勿實諸所無

上

見誰在井中

傳燈錄潭州石霜山性空禪師僧問如何是西來意師曰若人在千尺井中不假寸繩你若出得此人即荅汝西來意仰山後問躭源如何出得井中人躭源曰癡漢丨丨仰山再問潙山如何出得井中人潙山乃呼慧寂寂應諾潙山曰出也仰山曰我在躭源處得名潙山處得地

牧牛

傳燈錄福州大安禪師問曰學人欲識佛何者即是丈曰大似騎牛覔牛師曰識後如何丈曰如人騎牛至家師曰始終如何保任丈曰如丨丨人執杖視之不令犯人苗稼師自茲領旨更不馳求上堂云大安在潙山三

十來年喫潙山飯屙潙山屎不學潙山禪只看一頭水牯牛若落路入草便牽出若犯人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生如今變作箇露地白牛常在面前終日露迥迥地趕亦不去也按文百丈

露地白牛上見

有句無句如藤倚樹傳燈錄又云｜｜｜｜｜｜｜｜疎山聞遂徑往彼請問值師泥壁次便問有句無句如藤倚樹豈不是和尚道師云是疎云忽遇樹倒藤枯時如何師放下泥盤呵呵大笑歸方丈疎隨後云某甲四千里賣布單特為此因緣來和尚何得相弄師云侍者討錢還伊去囑云後有獨眼龍為汝點破在疎後到明招舉前話招云大潙可謂頭正尾正秖是不遇知音疎却問樹倒藤枯時如何招云更使潙山笑轉新疎忽有省乃云潙山元來笑中有刀遂遙禮悔過

趣向即乖傳燈錄趙州從諗禪師問如何是道泉云平常心是道師云可趣向否云｜｜｜｜師云不擬又爭知是道泉云道不屬知不知知

是妄覺不知是無記若直達不疑之道猶如太虛廓然虛豁豈可強是非耶師頓悟元旨按泉南泉

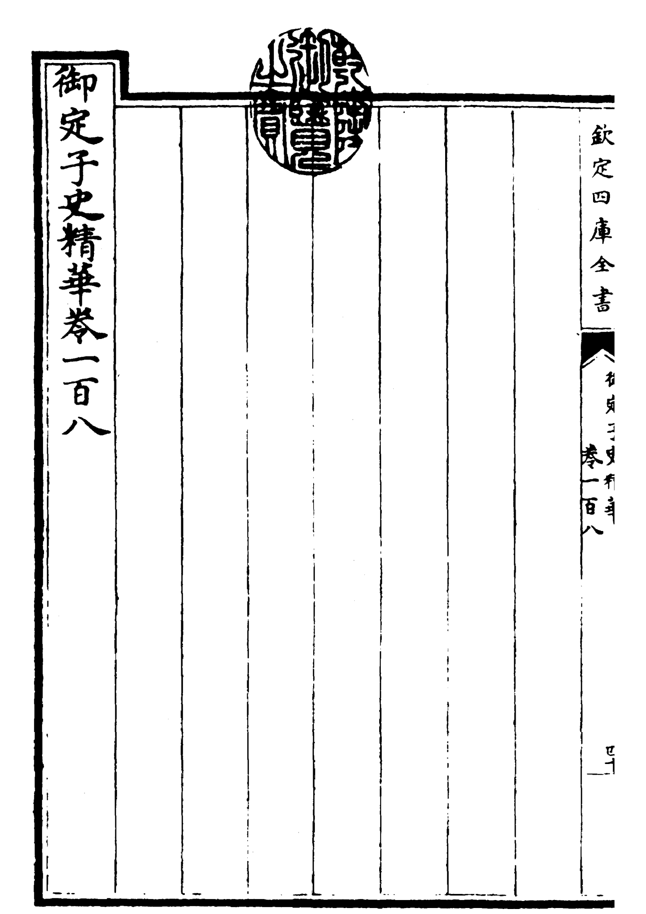
庭前栢樹子

傳燈錄師尋常見僧來問云曾到此間麼云曾到師云喫茶去或云不曾到師亦云喫茶去僧問如何是祖師西來意師云｜｜｜｜｜僧云和尚莫將境示人云我不將境示人云如何是祖師西來意云庭前栢樹子　按師從諗禪師

忍辱仙人

法苑珠林賢劫中有王名歌利與內宮眷林間娛樂王倦少憩諸女因尋花果遙見｜｜｜｜在彼林中端然靜坐便馳趣之皆集其所頂禮而仙人即為說欲之過所謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可厭患誰有智者當習近之諸婇皆愿厭離王從睡覺不見諸女仗劍求覓見彼圍繞仙人而坐王大瞋怒問之誰耶何誘諸女答曰我是仙人修忍辱道王念此人見我瞋故便言修於忍辱我今試之汝得非非想處定耶答言不得次第責問汝得初靜慮耶答言不得王語汝是未離欲人何覩諸

女復言我是修忍辱人王令可伸一臂試能忍不仙人便伸以劍斬之再問何人荅言我是脩忍辱人復令再伸一臂斬之王如前問仙如前荅如是斬兩足及兩耳鼻王心既止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷我一切身分猶如芥子我亦不生一念瞋忿所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我實無辜我未來世得菩提時不待汝請最初度脫當知忍辱仙人者即今釋迦是歌利王者即今憍陳那是憍陳那聞已極懷耻愧

御定子史精華卷一百八

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官檢討臣王坦修

謄録監生臣秦長馨

欽定四庫全書薈要

子部

御定子史精華卷一百九十

詳校官中書臣劉源溥

御定子史精華卷一百九

釋道部三

道上

長心長德管子公曰請問為身對曰道血氣以求||||||此為身也

掃除不潔管子虛其欲神將入舍||||神乃留處

養生管子以此知象乃知行情既知行情乃知

||節欲管子||||之道萬物不害

食莫若無飽思莫若勿致管子思之而不捨內困外薄不蚤為圖生將巽舍|||||||||節適之齊彼將自至

不和不生管子

丨丨丨丨察和之道其精不見其微不醜平正擅胸論治在心此以長壽**萬物之母**老子無名天地之始有名丨丨丨丨**虛心實腹弱志強骨**老子是以聖人之治丨其丨丨其丨丨其丨丨其丨常使民無知無欲**象帝之先**老子吾不知誰之子丨丨丨丨**橐籥**老子天地之間其猶丨丨乎虛而不屈動而愈出**守中**老子多言數窮不如丨丨**谷神**老子丨丨不死是謂元牝元牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤**天地根**見上**不自生故能長生**老子天長地久天地所以能長且久者以其丨丨丨丨丨丨丨**載營魄抱一**老子丨丨丨丨丨能無離專氣致柔能嬰兒**能嬰兒**見上**天門開闔**老子丨丨丨丨能為雌注天門謂鼻孔開謂喘息闔謂呼吸也**夷希微**老子視之不見曰丨聽之不聞曰丨搏之不得曰丨此三者不可致詰故混而為一

致虛極守靜篤老子｜｜｜｜｜｜萬物並作吾以觀其復歸根復命老子夫物芸芸各復歸其根｜｜曰靜靜曰復命｜｜曰常知常曰明見素抱朴老子｜｜｜｜少私寡欲未孩老子衆人熙熙如享大牢如登春臺我獨泊兮其未兆如嬰兒之｜｜食母老子我獨異於人而貴｜｜恍忽窈冥老子道之為物惟恍惟忽忽兮恍兮其中有象｜兮｜兮其中有物｜兮｜兮其中有精有物混成先天地生老子｜｜｜｜｜｜｜｜寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大道法自然老子王法地地法天天法道｜｜｜｜善閉老子｜｜無關楗而不可開注善以道閉情欲守精神不如門戶有關楗可得開安平太老子往而不害｜｜注治身不害神明則身安而大壽也無名之樸老子

化而欲作吾將鎮之以｜｜｜｜

下士大笑

老子上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡｜｜聞道｜｜之不笑不足以爲道

知子守母

老子天下有始以爲天下母旣知其母復知其子旣｜其｜復｜其｜沒身不殆

塞其兌閉其門

老子｜｜｜｜｜｜終身不勤閉其兌濟其事終身不救

骨弱筋柔而握固

老子含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏｜｜｜｜｜｜

長生久視

老子有國之母可以長久是謂深根固柢｜｜｜｜之道注國身同也母道也人能保身中之道使精氣不勞五神不苦則可以長久

三氣

子華子夫混茫之中是名太初實生｜｜上氣曰始中氣曰元下氣曰元元元資於元元資於始始資於初太真剖割通三而爲一離之而爲兩各有精專是名陰陽兩兩而三之數登於九而究矣

三三六六

子華子上決而成天下決而成地旣已決也命

之曰中決必有所合也命之曰和中和元同萬物化生夫是之謂|||

坎離獨斡乎中氣

子華子上赤之象其宮成離下黑之象其宮成坎夫兩端之所以平者以中存乎其間故也中名未立兩端不形是以||||||中天地而立生生萬物新新而不窮

風輪水樞

子華子是以揆三陰之正氣於||其專精之名曰太元揆三陽之正氣於||其專精之名曰太一

神之舍

子華子古之知道者務全其生務全其生者不亡其所有也不亡其所有者道之守也道之守者|||也

太初中氣

子華子元者||之|||也天帝得之運乎無窮后土得之溥博無彊人之有元百骸統焉

精氣以三成

子華子天之精氣其大數常出三而入一具在人呼則出也吸則入也是故一之謂專二之為耦三之謂化專者才也耦者幹也化者神也凡|||||三者成數矣窾機軒轅所柄以計者也赫胥

大庭惝恍而有所遺者也故曰出於一立於兩成於三連山以之而呈形歸藏以之而御氣大易以之而立數也

渾淪鴻濛 子華子｜｜｜｜道之所以為宗也

空洞 子華子大道有源其源甚真名曰｜空洞無有是生三元三元之功同立於元縱而守之是謂三極衡而施之是謂三紀上下貫焉是謂三才一之所成萬紀以生一之所綱萬有以藏是故空者無不備之謂也洞者無不容之謂也

三元 見上

太一天一帝一 子華子萬物元同孰是而孰非孰知其初孰知其終吾無得其所以然也命之曰一一者衆有之宗也道得之謂之｜｜｜天得之謂之｜｜｜帝得之謂之｜｜｜

太易太初太始太素 列子有｜｜有｜｜有｜｜有｜｜太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾淪而未相離也

無爲之職 列子有生者有

生生者有形者有形形者有聲者有聲聲者有色者有色色者有味者有味味者生之所生者死矣而生生者未嘗終形之所形者實矣而形形者未嘗有聲之所聲者聞矣而聲聲者未嘗發色之所色者彰矣而色色者未嘗顯味之所味者嘗矣而味味者未嘗呈皆｜｜｜｜也

列姑射神人 列子｜｜｜｜之山在海河洲中山上有｜｜｜焉吸風飲露不食五穀心如淵泉形如處女不偎不愛仙聖爲之臣不畏不怒原愨爲之使不施不惠而物自足不聚不斂而已無愆陰陽常調日月常明四時常若風雨常均字育常時年穀常豐而土無札傷人無夭惡物無疵癘鬼無靈響焉

仙聖爲臣 見上

乘風而歸 列子師老商氏友伯高子進二子之道｜｜｜｜眼如耳耳如鼻鼻如口無不同也心凝形釋骨肉都融不覺形之所倚足之所履隨風東西猶木葉幹殼竟不知風乘我耶我乘風乎

心凝形釋骨肉都融 見上

潛

行不空蹈火不熱列子列子問關尹曰至人｜｜｜｜｜｜｜｜行乎萬物之上而不慄請問何以至於此關尹曰是純氣之守也非智巧果敢之列純氣之守見上其天守全其神無郤列子處乎不深之度而藏乎無端之紀游乎萬物之所終始壹其性養其氣含其德以通乎物之所造夫若是者｜｜｜｜｜｜｜｜物奚自入焉揮斥八極列子夫至人者上闚青天下潛黃泉｜｜｜｜神氣不變處石入火列子趙襄子率徒十萬狩於中山藉芿燔林扇赫百里有一人從石壁中出隨烟燼上下衆謂鬼物火過徐行而出若無所經涉者襄子怪而留之徐而察之形色七竅人也氣息音聲人也問奚道而｜｜奚道而｜｜其人曰奚物而謂石奚物而謂火襄子曰而嚮之所出者石也而嚮之所涉者火也其人曰不知也魏文侯聞之問子夏曰彼何人哉子夏曰以商所聞夫子之言和者大同於物無

得傳聞者游金石蹈水火皆可也文侯曰吾子奚不為之子夏曰刳心去智商未之能雖然試語之有暇矣文侯曰夫子奚不為之子夏曰夫子能之而能不為者也

游金石蹈水火見上

瑤池西王母列子遂賓於西王母觴於瑤池之上西王母為王謠王和之其辭哀焉

冬起雷夏造冰列子老成子學幻於尹文先生三年不告老成子請其過而求退尹文先生揖而進之於室屏左右而與之言曰昔老聃之徂西也顧而告予曰有生之氣有形之狀盡幻也造化之所始陰陽之所變者謂之生謂之死窮數達變因形移易者謂之化謂之幻造物者其巧妙其功深固難窮難終因形者其巧顯其功淺故隨起隨滅知幻化之不異生死也始可與學幻矣吾與汝亦幻也奚須學哉老成子歸用尹文先生之言深思三月遂能存亡自在憣校四時｜｜｜｜｜｜飛者走走者飛終身不著其術故世莫傳焉

學幻見上

仙

聖之種飛相往來列子渤海之東不知幾億萬里有大壑焉實惟無底之谷其下無底名曰歸墟八紘九野之水天漢之流莫不注之而無增無減焉其中有五山焉一曰岱輿二曰員嶠三曰方壺四曰瀛洲五曰蓬萊其山高下周旋三萬里其頂平處九千里山之中間相去七萬里以為隣居焉其上臺觀皆金玉其上禽獸皆純縞珠玕之樹皆叢生華實皆有滋味食之皆不老不死所居之人皆||||一日一夕||||者不可數焉而五山之根無所連著常隨潮波上下往還不得暫峙焉仙聖毒之訴之於帝帝恐流於西極失羣聖之居乃命禺彊使巨鼇十五舉首戴之迭為三番六萬歲一交焉五山始峙

六萬歲一交五山始峙見上

乘雲氣御飛龍莊子藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子不食五穀吸風飲露||||||而游乎四海之外

肌膚冰雪見上

冷然善

莊子夫列子御風而行丨丨丨也旬有五日而後反

陶鑄堯舜 莊子之人也物莫之傷大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱是其塵垢粃糠將猶丨丨丨丨者也孰肯以物為事

道樞 莊子彼是莫得其偶謂之丨丨樞始得其環中以應無窮

環中 見上

葆光 莊子注焉而不滿酌焉而不竭而不知其所由來此之謂丨丨

眞宰 莊子非彼無我非我無所取是亦近矣而不知其所為使若有丨丨而特不得其眹可行已信而不見其形有情而無形

眞君 莊子其遞相為君臣乎其有丨丨存焉

騎日月 莊子王倪曰至人神矣大澤焚而不能熱河漢冱而不能寒疾雷破山風振海而不能驚若然者乘雲氣丨丨丨而游乎四海之外死生無變於己而況利害之端乎

參萬歲而一成純 莊子衆人役役聖人愚芚丨丨丨丨丨丨丨萬物盡然而以是相蘊

天倪 莊子何謂和之以丨丨曰是不是然不然

是若果是也則是之異乎不是也亦無辯然若果然也則然之異乎不然也亦無辯

寥天一 莊子安排而去化乃入於|||注安於推移而與化俱去故乃入於寂寞而與天爲一

虛室生白吉祥

止止 莊子瞻彼闋者||||||夫且不止是之謂坐馳夫徇耳目內通而外於心知鬼神將來舍而況人乎

鬼神來舍 見上

入水不濡入火不熱 莊子若然者登高不慄||||||是知之能登假於道也若此古之真人其寢不夢其覺無憂其食不甘其息深深真人之息以踵衆人之息以喉屈服者其嗌言若哇其耆欲深者其天機淺

其息深深 見上

息踵 見上

可傳而不可受可得而不可見 莊子夫道有情有信無爲無形||||||自本自根未有天地自古以固存

神鬼神帝生天生地 莊子|||

丨丨丨丨在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老

西王母坐乎少廣莊子丨丨丨得之丨丨丨丨莫知其始莫知其終

登天遊霧莊子孰能相與於無相與相爲於無相爲孰能丨丨丨丨撓挑無極相忘以生無所終窮

韲萬物莊子許由曰噫未可知也我爲汝言其大畧吾師乎吾師乎丨丨丨而不爲義澤及萬世而不爲仁長於上古而不爲老覆載天地刻雕衆形而不爲巧此所遊已

刻雕衆形見上

廣成子千二百歲莊子黃帝立爲天子十九年令行天下聞丨丨丨在於空同之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲官陰陽以遂羣生爲之奈何廣成子曰而所欲問者物之質也而所欲官者物之殘也自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣而佞人之心翦翦者

又奚足以語至道黃帝退捐天下築特室席白茅閒居三月復往邀之廣成子南首而臥黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身奈何而可以長久廣成子蹷然而起曰善哉問乎來吾語汝至道至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生目無所見耳無所聞心無所知汝神將守形形乃長生慎汝內閉汝外多知為敗我為汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也為汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也天地有官陰陽有藏慎守汝身物將自壯我守其一以處其和故我修身丨丨丨丨矣吾形未嘗衰黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣廣成子曰來余語汝彼其物無窮而人皆以為終彼其物無測而人皆以為極得吾道者上為皇而下為王失吾道者上見光而下為土今夫百昌皆生於土而反於土故余將去汝入無窮之門以遊無極之野吾與日月參光吾與天

地為常當我緡乎遠我昏乎人其盡死而我獨存乎**抱神以靜**見上**無勞汝形無搖汝精乃可長生**見上**守一處和**見上**與日月參光與天地為常**見上**解心釋神**莊子｜｜｜｜｜莫然無魂**上僊**莊子天下有道則與物皆昌天下無道則修德就閒千歲厭世去而｜｜乘彼白雲至於帝鄉**明白入素無為復朴**莊子夫｜｜｜｜｜｜｜｜體性抱神以遊世俗之間者汝將固驚耶**中無主而不止外無正而不行**莊子孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡乎求之哉曰吾求之於度數五年而未得也老子曰子又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之

於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者無他也丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨由中出者不受於外聖人不出由外入者無主於中聖人不隱

采眞之遊 莊子古之至人假道於仁託宿於義以遊逍遙之虛食於苟簡之田立於不貸之圃逍遙無為也苟簡易養也不貸無出也古者謂是丨丨丨丨

吐故納新熊經鳥申 莊子吹呴呼吸丨丨丨丨丨丨丨丨為壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也

道引 見上

守神 莊子純素之道惟神是丨守而勿失與丨為一一一之精通合於天倫

以恬養知以知養恬 莊子古之治道者丨丨丨丨生而無以知為也謂之丨丨丨丨知與恬交相養而和理出矣

棄事遺生 莊子丨丨則形不勞丨丨則精不虧夫形全精復與天為一天地者萬物之父母也合則成體散則成始形精不虧

是謂能移精而
又精反以相天

鞭後

莊子善養生者若牧羊
然視其後者而鞭之

遊於物之初

莊子孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾慹然似
非人孔子便而待之少焉見曰吾也眩與其信然與
向者先生形體掘若槁木似遺物離人
而立於獨也老聃曰吾||||||

扁然而萬物自古以固存

莊子今彼神明至精與彼百化物以死生方
圓莫知其根也|||||||六
合爲巨未離其內秋豪爲小待之成體天下莫不沈浮
終身不故陰陽四時運行各得其序惛然若亡而存油
然不形而神萬物畜而不知
此之謂本根可以觀於天矣

內揵外揵

莊子夫外韄者
不可繁而捉將
|||內韄者不可
繆而捉將|||

衞生之經

莊子老子曰||||能
抱一乎能勿失乎能無卜
筮而知吉凶乎能止乎能已乎能舍諸人而求諸已乎
能翛然乎能侗然乎能兒子乎兒子終日嗥而嗌不嗄

和之至也終日握而手不挽共其德也終日視而目不瞚偏不在外也兒子見上嗌不嗄手不挽目不瞚見上發天光莊子宇泰定者｜乎｜｜天均莊子萬物皆種也以不同形相禪始卒若環莫得其倫是謂｜｜鬼入天成莊子顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野二年而從三年而通四年而物五年而來六年而｜｜七年而｜｜八年而不知死不知生九年而大妙毋易天生毋散天樸鶡冠子｜｜｜｜｜｜｜｜自若則清動之則濁神不淫於外韓非子上德不德言其｜｜｜｜｜也神不淫於外則身全身全之謂德外景內景荀子故濁明｜｜清明｜｜禁重呂氏春秋黃帝言曰聲｜｜色禁重衣禁重香禁重味禁重室禁重精氣之集必有入呂氏春秋｜｜｜｜｜也｜｜｜｜也集於羽鳥與為飛揚集於走獸與為流

行集於珠玉與為精朗集於樹木
與為茂長集於聖人與為負朗

嗇其大寶 呂氏春秋凡事之本

必先治身｜｜｜｜用其新棄其陳腠理遂通
精氣日新邪氣盡去及其天年此之謂真人

電為鞭

策雷為車輪上游霄雿下出無垠 淮南子令雨師灑道風伯掃塵｜以｜｜
｜｜以｜｜｜｜｜｜於｜
｜之野｜｜於｜｜之門

抱德煬和 淮南子古之真人立於天地之本中
至優游｜｜｜｜而萬物雜累焉孰
肯解構人間之事以物煩其性命乎

臣雷公役夸父妾

宓妃妻織女 淮南子若夫真人則動溶於至虛而游於
滅亡之野騎蜚廉而從敦圄馳於方外休
乎宇內燭十日而使風雨｜｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜天地之間何足以留其志

太帝之居 淮南
子禹乃以息土填洪水以為名山掘崑崙虛以下地中
有增城九重其高萬一千里百一十四步二尺六寸上

有木禾其脩五尋珠樹玉樹琁樹不死樹在其西沙棠琅玕在其東絳樹在其南碧樹瑤樹在其北旁有四百四十門門間四里里間九純純丈五尺旁有九井玉横維其西北之隅北門開以内不周之風傾宫旋室縣圃涼風樊桐在崑崙閶闔之中是其疏圃疏圃之池浸之黄水黄水三周復其原是謂丹水飲之不死河水出崑崙東北陬貫渤海入禹所導積石山赤水出其東南陬西南注南海丹澤之東赤水之東弱水出自窮石至於合黎餘波入於流沙絶流沙南至南海洋水出其西北陬入於南海羽民之南凡四水者帝之神泉以和百藥以潤萬物崑崙之邱或上倍之是謂涼風之山登之而不死或上倍之是謂懸圃登之乃靈能使風雨或上倍之乃維上天登之乃神是謂｜｜｜｜

疏圃懸圃 見上

奔月 淮南子羿請不死之藥於西王母姮娥竊以｜｜

鳧浴蝯躩鴟視虎顧 淮南子真人之所游若吹呴呼吸吐故納新熊

經鳥中｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜是養形之人也不以滑心使神滔蕩而不失其充日夜無傷而與物為春則是合而生時於心也

與物為春 見上

幻化之事九百有餘 抱朴子若道術不可學得其變易形貌吞刀吐火坐在立亡興雲起霧召致蟲蛇合聚魚鼈三十六石立化為水消玉為粘漬金為漿入淵不沒蹈刃不傷｜｜｜｜｜｜｜｜｜按而行之無不皆效何為獨不肯信仙之可得乎

風駟雲軒 抱朴子仙人蹈炎飆而不灼躡元波而輕步鼓翮清塵｜｜｜｜｜仰凌紫極俯棲崑崙行尸之人安得見之

龜息 抱朴子仙家象｜｜之｜

與天相畢延壽無極 抱朴子仙經曰服丹守一｜｜｜｜還精胎息｜｜｜｜｜此皆至道要言也

召神劾鬼 抱朴子又神仙集中有｜｜｜｜之法又有使人見鬼之術俗人聞之皆謂虛文

天仙地仙尸解仙 抱朴子按仙經云上士舉形昇

虛謂之||中士遊於名山謂之||下士先死後蛻謂之|||

咽九華咀六氣

抱朴子||||於雲端||||於丹霞

還丹金液

抱朴子余考覽養性之書鳩集久視之方曾所披涉篇卷以千計矣莫不皆以||||為大要者焉

九丹

抱朴子||之要非凡人所當聞見也第一之丹名曰丹華當先作元黃用雄黃水礬石水一鉢作汞戎鹽鹵鹹礬石牡蠣赤石脂滑石胡粉各數十觔以六一泥封之火之三十六日成服之七日仙又以元膏丸此丹置猛火上須臾成黃金又以二百四十銖合水銀百觔火之亦成黃金金成者藥成也金不成更封藥而火之日數如前無不成也第二之丹名曰神丹亦曰神符服之百日仙也行度水火以此丹塗足可步行水上服之三刀圭三尸九蟲皆即消壞百病皆愈也第三之丹名曰神丹服之一刀圭百日仙也以與六畜吞之亦終不死又能辟五兵服百日仙人玉女山川鬼神皆來侍之

見如人形第四之丹名曰還丹服一刀圭百日仙也朱鳥鳳凰翔覆其上玉女至傍以一刀圭合水銀一斤火之立成黃金以此丹塗錢物用之即日皆還以此丹書凡人目上百鬼走避第五之丹名餌丹服之三十日仙也鬼神來侍玉女至前第六之丹名錬丹服之十日仙也又以汞合火之亦成黃金第七之丹名柔丹服一刀圭百日仙也以缺盆汁和服之九十老翁亦能有子與金公合火之即成黃金第八之丹名伏丹服之即日仙也又辟盜賊虎狼第九之丹名寒丹服一刀圭百日仙也仙童仙女來侍飛行輕舉不用羽翼凡此九丹但得一丹便仙不在悉作之在人所好者耳凡服九丹欲昇天則去欲且止人間亦任意皆能出入無間不可得而害之矣

丹華見上 神丹柔丹寒丹見上 宕人水居梁母火化抱朴子||||||||子

伯耐至熱仲都堪酷寒

正機平衡飛龜授袟抱朴子 靈寶經

有｜｜｜｜｜｜｜｜｜凡三篇皆仙術也紫文金簡抱朴子吳王伐石以治宮室而於合石之中得｜｜｜｜之書不能讀之使使者持以問仲尼而欺仲尼曰吳王閑居有赤雀銜書以置殿上不知其義仲尼曰此乃靈寶之方長生之法禹之所服隱在水邦年齊天地朝於紫庭者也禹將仙化封之名山石函之中乃今赤雀銜之殆天授也禹將仙化封之石函見上顧影含歡漱流忘味抱朴子是以好色不可諫甘旨可忘憂而昔有絕穀棄美不畜妻妾超然獨往悟言得意｜｜｜｜｜｜｜｜者又難勝記也石熟如芋子抱朴子又有引石散以方寸匕投一斗白｜子中以水煮亦立｜｜｜可食以當穀也黃裳子｜｜｜抱朴子或思脾中神名名但合口食內氣乘龍駕虎簫鼓嘈嘈抱朴子侍從睥睨力士甲卒｜｜｜｜｜｜｜鹿盧蹻抱朴子若能乘

蹻者可以周流天下不拘山河凡乘蹻道有三法一曰龍蹻二曰虎蹻三曰｜｜｜或服符精思若欲行千里則以一時思之若晝夜十二時思之則可以一日一夕行萬二千里

龍虎蹻 見上

謫守天厨

抱朴子昔淮南王劉安昇天見上帝而箕坐大言自稱寡人遂見｜｜｜三年

流霞一杯

抱朴子河東蒲坂有項曼都者與一子入山學仙十年而歸家家人問其故曼曰在山中三年精思有仙人來迎我共乘龍而昇天良久低頭視地杳杳冥冥上未有所至而去地已絕遠龍行甚疾頭昂尾低令人在其脊上危怖嶮巇及到天上先過紫府金牀玉几晃晃昱昱真貴處也仙人但以｜｜｜｜與我飲之輒不飢渴忽然思家到天帝前謁拜失儀見斥來還令當更自修積乃可得更復矣

眼有方瞳耳出長頂

抱朴子若令吾｜｜｜｜｜｜｜｜亦將控飛龍而駕慶雲淩流電而造倒景子又將安得而詰我哉令見我

又將呼為天神地祇異類之物豈謂我為學之所致哉

咀吸寶華 抱朴子爾乃||||浴神太清朴除五臟內守九精堅玉鑰於命門結北極於黃庭引三景於明堂飛元始以鍊形味靈液於金梁長驅白而留青凝澄泉於丹田引沈珠於五城瑤鼎俯爨藻禽仰鳴瑰華擢穎天鹿吐瓊懷重規於絳宮潛九光於洞房宴雲蒼鬱而連天長谷湛而交經履躡乾兌召呼六丁坐臥紫房咀吸金英

履躡乾兌召呼

六丁 見上

二山 抱朴子或曰竊聞求生之道當知||不審此山為何所在願垂告悟以祛其惑抱朴子曰有之非華霍也非嵩岱也夫大元之山難知易求不天不地不沈不浮絕險緬邈崔巍崎嶇和氣絪緼神意並遊玉井泓邃灌溉匪休百二十官曹府相留離坎列位元芝萬株絳樹特生其寶皆殊金玉嵯峨醴泉出阿還年之士挹其清流子能修之松喬可儔此一山也長谷之山杳杳巍巍元氣飄飄玉液霏霏金池紫房

在乎其隈悉人妄狂至皆死歸有道之士登之不衰採服黃精以致天飛此二山也皆古賢之所秘子精思之

六甲行廚至

抱朴子淳漆不沾者服之則令人通神長生餌之法或以大無腸公子十枚投其中或以雲母水或以玉水合服之九蟲悉下惡血從鼻去一年｜｜｜｜｜也

毛女

抱朴子漢成帝時獵者於終南山中見一人無衣服身生黑毛獵人見之欲逐取之而其人踰坑越谷有如飛騰不可逮及於是乃密伺候其所在合圍得之乃是婦人問之言我本是秦之宮人也聞關東賊至秦王出降宮室燒燔驚走入山飢無所食垂餓死有一老翁教我食松葉松實當時苦澀後稍便之遂便不飢不渴冬不寒夏不熱計此女定是秦王子嬰宮人至成帝之世三百許歲乃將歸以穀食之初聞穀臭嘔吐累日乃安如是二年許身毛乃脫落轉老而死向使不爲人所得便成仙人矣

入海求仙

史記秦始皇紀齊人徐市等上書言海中

有三神山名曰蓬萊方丈瀛洲仙人居之請得齋戒與童男女求之於是遣徐市發童男女數千人｜｜｜人

三神山 見上

羨門高誓 史記秦始皇紀三十二年始皇之碣石使燕人盧生求｜｜｜｜

不死之藥 史記秦始皇紀因使韓終侯公石生求仙人｜｜｜｜

形解銷化 史記封禪書自齊威宣之時騶子之徒論著終始五德之運及秦帝而齊人奏之故始皇采用之而宋毋忌正伯僑充尚羨門子高最後皆燕人為方仙道｜｜｜｜依於鬼神之事

金銀宮闕望之如雲 史記封禪書自威宣燕昭使人入海求蓬萊方丈瀛洲此三神山者其傳在渤海中去人不遠患且至則船風引而去蓋嘗有至者諸仙人及不死之藥皆在焉其物禽獸盡白而黃｜｜為｜｜未至｜｜｜｜及到三神山反居水下臨之風輒引去終莫能至云

却老方 史記封禪書是時李少君亦以祠竈穀道｜｜｜見

上

丹沙化爲黃金史記封禪書少君言上曰祠竈則致物致物而丨丨可丨丨丨丨黃金成以爲飲食器則益壽益壽而海中蓬萊仙者乃可見

食巨棗大如瓜史記封禪書安期生丨丨丨丨丨丨

衣羽衣立白茅上受印史記封禪書於是天子又刻玉印曰天道將軍使使衣羽衣夜立白茅上五利將軍亦丨丨丨夜丨丨丨丨丨丨以示不臣也而佩天道者且爲天子道天神也

老父欲見巨公史記封禪書公孫卿持節常先行候名山至東萊言夜見大人長數丈就之則不見見其跡甚大類禽獸云羣臣有言見一丨丨牽狗言吾丨丨丨丨己忽不見上即見大跡未信及羣臣有言老父則大以爲仙人也

好樓居史記封禪書仙人丨丨丨

殊庭史記封禪書上親禪高里祠后土臨渤海將以望祠蓬萊之屬冀至丨丨焉

石閭史記封禪書丨丨者在太山下阯南方方士多言此

仙人之問也

無爲自化清靜自正 史記老子傳李耳｜｜｜｜｜｜｜

本師

河上丈人 史記樂毅傳樂臣公學黃帝老子其｜｜號曰｜｜｜｜不知其所出河上丈人教安期生安期生教毛翕公毛翕公教樂瑕公樂瑕公教樂臣公樂臣公教蓋公蓋公教於齊高密膠西爲曹相國師

陽子纖阿 史記司馬相如傳｜｜驂乘｜｜爲御注漢書音義曰陽子仙人陽陵子纖阿月御也

偓佺 史記司馬相如傳｜｜之倫暴於南榮注索隱曰韋昭云古仙人姓偓列仙傳云槐里採藥父也食松形體生毛數寸方眼能行逮走馬也

靈囿 史記司馬相如傳｜｜燕於閒觀注郭璞曰靈囿淳囿仙人名也索隱曰張揖云靈囿衆仙號淮南子云騎飛龍從靈囿是也

淳囿 見上

青琴 史記司馬相如傳｜｜宓妃之徒注索隱曰伏儼曰青琴古神女也

玉女 史記司馬相如傳載玉女而與之歸注正義曰

張云玉女青要乘弋等也

噍咀芝英史記司馬相如傳｜｜｜兮嘰瓊華芝成宮闕

史記淮南王安傳又使徐福入海求神異物還爲偽辭曰臣見海中大神言曰汝西皇之使邪臣答曰然汝何求曰願請延年益壽藥神曰汝秦王之禮薄得觀而不得取即從臣東南至蓬萊山見｜｜｜｜有使者銅色而龍形光上照天於是臣再拜問曰宜何資以獻海神曰以令名男子若振女與百工之事即得之矣秦皇帝大說遣振男女三千人資之五穀種種百工而行徐福得平原廣澤止王不來注徐廣曰西京賦曰振子萬童駰按薛綜曰振子童男女

銅色而龍形光上照天見上獻令名男子振女見上

枕中洪寶苑秘方漢書郊祀志大夫劉更生獻淮南｜｜｜｜｜之｜令尚方鑄作事不驗更生坐論

不終漢書郊祀志谷永說上曰臣聞明於天地之性不可惑以神怪知萬物之

情不可罔以非類諸背仁義之正道不遵五經之法言而盛稱奇怪鬼神廣崇祭祀之方求報無福之祠及言世有仙人服食|||之藥遙興輕舉登遐倒景覽觀縣圃浮游蓬萊耕耘五德朝種暮穫與山石無極黃冶變化堅冰淖溺化色五倉之術者皆姦人惑衆挾左道懷詐偽以欺罔世主聽其言洋洋滿耳若將可遇求之盪盪如係風捕景終不可得是以明王距而不聽聖人絕而不語

倒景 見上

耕耘五德 見上

黃冶變化堅冰淖溺化色五倉 見上

穀仙 漢書郊祀志又種五梁禾於殿中各順色置其方面先鬻鶴髓毒冒犀玉二十餘物漬種計粟斛成一金言此黃帝|||之術也按此王莽事

盪意平心同死生之域 漢書藝文志神仙者所以保性命之真而游求於其外者也聊以|||||||||而無怵惕於胸中

練臧適神 漢書王吉傳吸新吐故以||專意積精以|

｜**赤精子** 漢書李尋傳初成帝時齊人甘忠可詐造天官歷包元太平經十二卷以言漢家逢天地之大終當更受命於天天帝使真人｜｜｜下教我此道

祠老子用郊天樂 後漢書祭祀志桓帝即位十八年好神仙事延熹八年初使中常侍之陳國苦縣｜｜｜九年親祠老子于濯龍文罽為壇飾淳金釦器設華蓋之坐｜｜｜｜也

託身於月 後漢書天文志注張衡靈憲曰羿請無死之藥於西王母姮娥竊之以奔月將往筮之於有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後其大昌姮娥遂｜｜｜｜是為蟾蠩

合金沙臼 後漢書郡國志注荊州記曰縣東四十里有大山山有三石室室中有石牀石臼父老相傳昔有道士學仙此室即｜｜｜之｜

太平清領書 後漢書襄楷傳初順帝時瑯琊宮崇詣闕上其師干吉於曲陽泉水上所得神書百七十卷皆縹白素朱介青首朱目號

丨丨丨丨其言以陰陽五行為家而多巫覡雜語有司奏崇所上妖妄不經乃收藏之後張角頗有其書焉

能作五里霧 後漢書張楷傳性好道術丨丨丨丨時關西人裴優亦能為三里霧

方回支父 後漢書周磐傳丨丨丨丨嗇神養和不呂榮利滑其生術

毀壞房祀剪理姦巫 後漢書欒巴傳再遷豫章太守郡土多山川鬼怪小人常破貲產以祈禱巴素有道術能役鬼神乃悉丨丨丨丨丨丨丨於是妖異自消百姓始頗為懼終皆安之

葉君 後漢書王喬傳王喬者河東人也顯宗世為葉令喬有神術每月朔望常自縣詣臺朝帝怪其來數而不見車騎密令太史伺望之言其臨至輒有雙鳧從東南飛來於是候鳧至舉網張之但得一隻舄焉乃詔上方診視則四年中所賜尚書官屬履也每當朝來葉門下鼓不擊自鳴聞於京師後天下玉棺於堂前吏人推排終不搖動喬曰天帝獨召我邪乃沐浴服飾寢

其中蓋便立霞宿昔葬於城東土自成墳其夕縣中牛皆流汗喘乏而人無知者百姓乃為立廟號葉君祠

雙鳧見上 **鼓不擊自鳴聞於京師**見上 **天下玉棺**見上 **五禽之戲** 後漢書華佗傳廣陵吳普彭城樊阿皆從佗學普依準佗療多所全濟佗語普曰人體欲得勞動但不當使極耳動搖則穀氣得消血脈流通病不能生譬户樞終不朽也是以古之仙者為導引之事熊經鴟顧引挽腰體動諸關節以求難老吾有一術名｜｜｜｜一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猨五曰鳥亦以除疾兼利蹏足以當導引體有不快起作一禽之戲怡而汗出因以著粉身體輕便而欲食普施行之年九十餘耳目聰明齒牙完堅

壺中老翁 後漢書費長房傳費長房者汝南人也曾為市掾市中有老翁賣藥懸一壺於肆頭及市罷輒跳入壺中市人莫之見唯長房於樓上覩之異焉因往再拜奉酒脯翁知長房之意其神也謂

之曰子明日可更來長房旦日復詣翁翁乃與俱入壺中唯見玉堂嚴麗旨酒甘肴衍其中共飲畢而出翁約不聽與人言之

摩挲銅人 後漢書薊子訓傳時有百歲翁自說童兒時見子訓賣藥於會稽市顏色不異於今後人復於長安東霸城見之與一老翁共||||相謂曰適見鑄此已近五百歲矣

青牛師 後漢書甘始傳甘始東郭延年封君達三人者皆方士也率能行容成御婦人術或飲小便或自倒懸愛嗇精氣不極視大言甘始元放延年皆為操所錄問其術而行之君達號|||凡此數人皆百餘歲及二百歲也

山圖 後漢書西南夷傳作都夷者武帝所開以為莋都縣其人皆被髮左衽言語多好譬類居處略與汶山夷同土出長年神藥仙人||所居焉

投數萬斤金於海 魏志華佗傳注辨道論曰甘始語余吾本師姓韓字世雄嘗與師於南海作金前後數四||||||

養性服食 晉書

嵇康傳常修｜｜｜｜之事彈琴詠詩自足於懷以爲神仙稟之自然非積學所得至於導養得理則安期彭祖之倫可及乃著養生論

神仙稟之自然 見上

石室素書 晉書嵇康傳康又遇王烈共入山烈嘗得石髓如飴即自服半餘半與康皆凝而爲石又於｜｜中見一卷｜｜遽呼康往取輒不復見

石髓 見上

栖心絶穀 晉書郗愔傳與姊夫王羲之高士許詢並有邁世之風俱｜｜｜｜修黄老之術

葛仙公 晉書葛洪傳尤好神仙導養之法從祖玄吳時學道得仙號曰｜｜｜以其煉丹秘術授弟子鄭隱洪就隱學悉得其法焉後以師事南海太守上黨鮑玄玄亦內學逆占將來見洪深重之以女妻洪

內學 見上

煉丹祈壽 晉書葛洪傳以年老欲｜｜｜以｜遐｜聞交阯出丹求爲句漏令帝以洪資高不許洪曰非欲爲榮以有丹耳帝從之洪遂將子姪俱行至廣州刺史鄧嶽留不聽去洪乃止羅浮

山煉丹

天師道 晉書何充傳于時郗愔及弟曇奉｜｜｜而充與弟準崇信釋氏謝萬譏之云二郗諂於道二何佞於佛

一氣千息 晉書許邁傳初採藥於桐廬縣之桓山餌朮涉三年時欲斷穀以此山近人不得專一四面藩之好道之徒欲相見者登樓與語以此為樂常服氣｜｜｜餘｜永和二年移入臨安西山登巖茹芝眇爾自得有終焉之志乃改名元字遠遊與婦書告別又著詩十二首論神仙之事焉羲之造之未嘗不彌日忘歸相與為世外之交元遺羲之書云自山陰南至臨安多有金堂玉室仙人芝草左元放之徒漢末諸得道者皆在焉羲之自為之傳述靈異之迹甚多不可詳記元自後莫測所終好道者皆謂之羽化矣

登巖茹芝 見上

金堂玉室仙人芝草 見上

三日不讀道德經便覺舌本閒強 晉書殷仲堪傳能清言善屬文每云｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

煮白石 晉書鮑靚傳爲南海太守嘗行部入海遇風飢甚取白石煮食之以自濟

白羽扇畫水而渡 晉書吳猛傳年四十邑人丁義始授其神方因還豫章江波甚急猛不假舟楫以|||||||觀者異之

服細石子 晉書單道開傳常衣麤褐或贈以繒服皆不著不畏寒暑晝夜不卧恒||||一吞數枚日一服或多或少好山居而山樹諸神見異形試之初無懼色

如蟬蛻 晉書單道開傳入羅浮山獨處茅茨蕭然物外年百餘歲卒於山舍勅弟子以尸置石穴中弟子乃移入石室陳郡袁宏爲南海太守與弟頴叔及沙門支法防共登羅浮山至石室口見道開形骸如生香火瓦器猶存宏曰法師業行殊羣正當|||耳

五斗米道 晉書孫恩傳恩字靈秀瑯瑯人孫秀之族也世奉||||恩叔父泰字敬遠師事錢唐杜子恭而子恭有秘術嘗就人借瓜刀其主求之子恭曰當即相還耳既而刀主行

至嘉興有魚躍入船中破魚得瓜刀具為神敕往往如此破魚得瓜刀見上見西王母謁東君交赤松及羨門宋書樂志駕虹蜺乘赤雲登彼九疑歷王門濟天漢至崑崙ㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧ受要秘道愛精神食芝英飲醴泉拄杖桂枝佩秋蘭絕人事游渾元若疾風游欻飄飄景未移行數千壽如南山不忘愆食芝英飲醴泉拄杖桂枝佩秋蘭見上絕人事游渾元見上參駕六龍游戲雲端宋書樂志淮南八公要道不煩ㄧㄧㄧㄧㄧㄧㄧ乘白馬西行宋書劉懷慎傳亮在梁州忽服食修道欲至長生迎武當山道士孫道胤令合仙藥藥成而未出火毒亮取井華水服心動如刺中間便絕後人逢見ㄧㄧㄧ將數十人出關ㄧㄧ共語分明此乃道家所謂尸解者也按亮劉亮手自書章宋書羊欣傳素好黃老常ㄧㄧ

丨丨有病不服藥飲符水而已**飲符水**見上**柱下經二篆上篇七**宋書謝靈運傳哲人不存懐抱誰質攢粕猶在啓滕剖衷見丨丨之丨丨覩丨丨之丨丨及未散之全樸救已鑠於道術**雲飛天居風行水息**宋書顧愷之傳神仙所序顯明修習齊強燕平厭驗未著李覃董芬其致安在喬松之侶丨丨丨夷列之徒丨丨丨丨良由理斂懸挺實乃鍾茲景命**乘黃鵠**齊書州郡志夏口城據黃鵠磯世傳仙人子安丨丨丨過此上也**若士神中琴高道外**齊書張融傳丨丨丨丨丨丨袖輕羽以衣風逸元裾於雲帶筵秋月於源潮帳春霞於秀瀨曬蓬萊之靈岫望方壺之妙闕樹過日以飛柯嶺四峯以蹤月**事黃老道解陰陽書**齊書顧歡傳歡晚節服食不與人通每旦出戶山鳥集其掌取食丨丨丨丨丨丨丨為數術多效驗**質而精實而抑簡**

而幽 齊書顧歡傳佛教文而博道教｜｜｜精非麁人所信博非精人所能佛言華而引道言｜｜｜抑則明者獨進引則昧者競前佛經繁而顯道經｜｜｜｜幽則妙門難見顯則正路易遵此二法之辨也

山中養鼠 齊書杜京產傳永明中會稽鍾山有人姓蔡不知名｜｜｜｜數十頭呼來即來遣去便去言語狂易時謂之謫仙不知所終

蘇生騎龍處靜駕鹿 梁書張纘傳至於殊庭之客帝鄉之賢神弄鬼化吐吸雲烟玉笥登之而却老金人植杖以導衆｜｜｜｜而出入｜｜｜｜以周旋配北燭之神

北燭神女 見上

仰青雲覩白日 女偶南榮之儓佺時髣髴其遊見亦往往而有焉

不覺爲遠 梁書陶隱君傳幼有異操年十歲得葛洪神仙傳晝夜研尋便有養生之志謂人曰｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜矣

三茅君 梁書陶隱君傳句容之句曲山恒曰此山下是第八洞宫名金壇華

陽之天周回一百五十里昔漢有戚陽
——得道來掌此山故謂之茅山

太山錄事

南史沈僧昭傳僧昭另名法朗少事天師道士常以甲子及甲午日夜着黃巾衣褐醮於私室時記人吉凶頗有應驗自云爲——幽司中有所收録必僧昭署名中年爲山陰縣梁武陵王紀爲會稽太守宴坐池亭蛙鳴聒耳王殊癈絲竹之聽僧昭呪厭十許口便息及日晚王又曰欲其復鳴僧昭曰王歡已闌今恣汝鳴即便喧聒又嘗校獵中道而還左右問其故答曰國家有邊事須還處分問何以知之曰向聞南山虎嘯知耳俄而使至復謂人曰吾昔爲幽司所使實爲煩碎今已自解乃開匣出黃紙書上有一大字字不可識曰教分判如此

呪蛙

見上

聞虎嘯知有邊事

見上

勝意作此州

南史齊始興王鑑傳自晉以來益州刺史皆以良將爲之宋泰始中益州市橋忽生小洲道士邵碩見之曰當有貴王臨州劉亮爲刺史齋前

石榴樹陵冬生華意以問碩碩曰此謂狂華宋諸劉滅亡之象後二年君當終後九載宋當滅滅後有王丨丨來丨丨丨冀爾時蜀土平碩始康人元嘉二年忽告人云吾命終因臥而死後人見碩在荆州上明以一隻故履縛左脚而行甚疾遂不知所之永明二年武帝不復用諸將為益州始以鑑為益州刺史督益寧二州軍事加鼓吹一部勝意反語為始興碩言於此乃驗

散髮黃衣 南史梁宗室昂傳徵為瑯琊彭城二郡太守時有女子年二十許丨丨丨丨在武窟山石室中無所修行惟不甚食或出人間時飲少酒鵞卵一兩枚人呼為聖姑就求子往往有效造者充滿山谷昂呼問無所對以為妖惑鞭之二十創即差失所在

印樹樹枯 南史顧歡傳歡好黃老通解陰陽書為數術多效驗弟子鮑靈綬門前有一株樹大十餘圍上有精魅數見影歡丨丨丨即丨死

澗水服雲母屑日夜誦大洞經 南史鄧郁傳少

而不仕隱居衡山極峻之嶺立小板屋兩間足不下山斷穀三十餘載唯以｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜梁武帝敬信殊篤為帝合丹帝不敢服起五嶽樓貯之供養道家吉日躬往禮拜白日神仙魏夫人忽來臨降乘雲而至從少姬三十並著絳紫羅繡袿襦年皆可十七八許色豔桃李質勝瓊瑶言語良久謂郁曰君有仙分所以故來尋當相候至天監十四年忽見二青鳥悉如鶴大鼓翼鳴舞移晷方去謂弟子等曰求之甚勞得之甚逸近青鳥既來期會至矣少日無病而終山内唯聞香氣世未嘗有

魏夫人 見上

青鳥既來期會至矣 見上

飛丹 南史陶隱君傳隱君既得神符秘訣以為神丹可成而苦無藥物帝給黃金朱砂曾青雄黃等後合｜｜色如霜雪服之體輕帝服飛丹有驗益敬重之

色如霜雪 見上

一眼時方 南史陶隱君傳年逾八十而有壯容仙書云眼方者壽千歲隱君末年｜｜有｜而｜

御定子史精華卷一百九

卷一百九

御定子史精華卷一百十

釋道部四

道下

家人筐篋中物 魏書崔浩傳性不好老莊之書每讀不過數十行輒棄之曰此矯誣之説不近人情必非老子所作老聃習禮仲尼所師豈設敗法文書以亂先王之教袁生所謂｜｜｜｜｜｜不可揚於王庭也

神中錄圖新經 魏書崔浩傳既得歸第因欲修服食養性之術而寇謙之有｜｜｜｜｜｜｜浩因師之

餐玉法 魏書李子預傳歷祕書令齊郡王友出為征西大將軍長史帶馮翊太守

積數年府解罷郡遂居長安每羨古人｜｜之｜乃採訪藍田躬往攻掘得若環壁雜器形者大小百餘稍得纔黑者亦甚盛以還而至家覩之皆光潤可玩預乃椎七十枚為屑日服食之餘多惠人

神王之宗飛仙之主 魏書釋老志道家之原出於老子其自言也先天地生以資萬類上處玉京為｜｜｜｜下在紫微為｜｜｜｜千變萬化有德不德隨感應物厥迹無常授軒轅於峩嵋教帝嚳於牧德大禹聞長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字昇元飛步之經玉石金光妙有靈洞之說如此之文不可勝紀其為教也咸蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上

丹書紫字昇元飛步之經玉石金光妙有靈洞之說 見上

天官章本 魏書釋老志及張陵受道於鵠鳴因傳｜｜｜｜千有二百弟子相授其事大行齋祀跪拜各成法道有三元府百二十官一

切諸神咸所統攝又稱劫數頗類佛經其延康龍漢赤明開皇之屬皆其名也及其劫終稱天地俱壞其書多有禁祕非其徒也不得輒觀至於化金銷玉行符勑水奇方妙術萬等千條上云羽化飛天次稱消災滅禍故好異者往往而尊事之

化金銷玉行符勑水

見上

仙人博士

魏書釋老志太祖好老子之言誦詠不倦天興中儀曹郎董謐因獻服食仙經數十篇於是置丨丨丨丨立仙坊煮鍊百藥封西山以供其薪蒸令死罪者試服之非其本心多死無驗太祖猶將修焉太醫周澹苦其煎採之役欲廢其事乃陰令妻貨仙人博士張曜妄得曜隱罪曜懼死因請辟穀太祖許之給曜資用為造靜堂於苑中給灑掃民二家而鍊藥之官仍為不息久之太祖意少懈乃止

未便得仙政可為帝王師

魏書釋老志世祖時道士寇謙之字輔真南雍州刺史讚之弟自云寇恂之十三世孫早好仙道有絕俗之心少修

張魯之術服食餌藥歷年無效幽誠上達有仙人成公興不知何許人至謙之從母家傭賃謙之嘗覩其姨見興形貌甚強力作不倦請回賃興代己使役乃將還令其開舍南辣田謙之樹下坐算興懇一發致勤時來看算謙之謂曰汝但力作何為看此二三日後復來看之如此不已後謙之算七曜有所不了惘然自失興謂謙之曰先生何為不懌謙之曰我學筭累年而近算周髀不合以此自愧且非汝所知何勞問也興曰先生試隨興語布之俄然便決謙之歎伏不測興之深淺請師事之興固辭不肯但求為謙之弟子未幾謂謙之曰先生有意學道豈能與興隱遁謙之欣然從之興乃令謙之潔齋三日共入華山令謙之居一石室自出採藥還與謙之食藥不復飢乃將謙之入嵩山有三重石室令謙之住第二重歷年興謂謙之曰興出後當有人將藥來但得食之莫為疑怪尋有人將藥而至皆是毒蟲臭惡之物謙之大懼出走興還問狀謙之具對興歎息曰先

生　　　　　　　　　耳興事謙之七年而謂之曰興不得久留明日中應去興亡後先生幸為沐浴自當有人見迎興乃入第三重石室而卒謙之躬自沐浴明日中有叩石室者謙之出視見兩童子一持法服一持鉢及錫杖謙之引入至興尸所興欻然而起着衣持鉢執杖而去先是有京兆灞城人王胡兒其叔父亡頗有靈異曾將胡兒至嵩高別嶺同行觀望見金室玉堂有一館尤珍麗空而無人題曰成公興之館胡兒怪而問之其叔父曰此是仙人成公興館坐失火燒七間屋被謫為寇謙之作弟子七年始知謙之精誠遠通興乃仙者謫滿而去

仙人成公興館

見上

雲中音誦新科之誡

魏書釋老志謙之守志嵩岳精專不懈以神瑞二年十月乙卯忽遇大神乘雲駕龍道從百靈仙人玉女左右侍衛集止山頂稱太上老君謂謙之曰往辛亥年嵩岳鎮靈集仙宮主表天曹稱自天師張陵去世已來地上曠誠修善之人

無所師授嵩岳道士上谷寇謙之立身直理行合自然才任軌範首處師位吾故來觀汝授汝天師之位賜汝｜｜｜｜｜｜｜｜二十卷號曰並進言吾此經誡自天地開闢已來不傳於世今運數應出汝宣吾新科清整道教除去三張偽法租米錢稅及男女合氣之術大道清虛豈有斯事專以禮度為首而加之以服食閉練使王九疑人長客之等十二人授謙之服氣導引口訣之法遂得辟穀氣盛體輕顏色殊麗弟子十餘人皆得其術

牧土宮王

魏書釋老志泰常八年十月戊戌有牧主師李譜文來臨嵩岳云老君之元孫昔居代郡桑乾以漢武之世得道為｜｜｜｜領治三十六土人鬼之政地方十八萬里有奇蓋歷術一章之數也其中為方萬里者有三百六十萬遣弟子宣教云嵩岳所統廣漢平土萬萬里以授謙之作誥曰吾處天宮敷演真法處汝道年二十二歲除十年為竟蒙其餘十二年教化雖無大功且有百授之勞今賜汝遷入內宮太

真太寳九州真真師治鬼師治民師繼天師四錄修勤不懈依勞復遷賜汝天中三真太文錄劾名百神以授弟子文錄有五等一曰陰陽太官二曰正府真官三曰正房真官四曰宿宮散官五曰並進錄主壇位禮拜衣冠儀式各有差品凡六十餘卷號曰錄圖真經付汝奉持輔佐北方泰平真君出天宮靜論之法能興造克就則起真仙矣又地上生民末劫垂及其中行教甚難但令男女立壇宇朝夕禮拜若家有嚴君功及上世其中能修身練藥學長生之術即為真君種民藥別授方銷練金丹雲英八石玉漿之法皆有決要上師李君手筆有數篇其餘皆正真書曹趙道覆所書古文鳥迹篆隸雜體辭義約辯婉而成章夫自與世禮相準擇賢推德信者為先勤者次之又言二儀之間有三十六天中有三十宮宮有一主最高者無極至尊次曰大至真尊次天覆地載陰陽真尊次洪正真尊姓趙名道隱以殷時得道牧土之師也牧土之來赤松王喬之倫及韓終張安

世劉根張陵近世仙者並為翼從牧土命謙之為子與羣仙結為徒友幽冥之事世所不了謙之具問一一告焉

嵩岳所統廣漢平土萬萬里授謙之

見上

恒岳仙人

北齊書由吾道榮傳晉陽人某大明法術乃尋是人為其家庸力無識之者久乃訪知其人道家符水禁呪陰陽歷數天文藥性無不通解以道榮好尚乃悉授之是人謂道榮云我本|||有少罪過為天官所謫今限滿將歸鄉宜送吾至汾水及河值水暴長橋壞船渡艱難是人乃臨水為步以一符投水中流便絕俄頃水積將至天是人徐自沙石上濟唯道榮見其如是傍人咸云水如此長此人遂能浮過共驚異之

開心符

北齊書吳遵世傳少學易入恒山從隱居道士游處數年忽見一老翁謂之云授君|||遵世跪取吞之遂明占候後出遊京洛以易筮知名

金科玉篆秘蹟元文

周書武帝紀詔曰至道弘深混

成無除體色空有理極幽元但岐路既分派源逾遠浮離朴散形氣始乖逆使三墨八儒朱紫交競九流七畧異說相騰道隱小成其來舊矣不有會歸爭馳靡息今可立適道觀聖哲微言先賢典訓｜｜｜｜｜｜｜｜｜所以濟養黎元扶成教義者並宜弘闡一以貫之俾夫既培壤者識嵩岱之崇崖守磧礫者悟渤澥之泓澄不亦可乎

天書

隋書經籍志道經者云有元始天尊生於太元之先稟自然之氣沖虛凝遠莫知其極所以說天地淪壞劫數終盡畧與佛經同以天尊之體常存不滅每至天地初開或在玉京之上或在窮桑之野授以秘道謂之開劫度人然其開劫非一度矣故有延康赤明龍漢開皇是其年號其間相去經四十一億萬載所度皆諸天仙上品有太上老君太上丈人天真皇人五方天帝及諸仙官轉共承受世人莫之豫也所說之經亦稟元一之氣自然而有非所造為亦與天尊常在不滅天地不壞則蘊而莫傳劫運若開其文自見

凡八字畫道體之奥謂之||方一丈八角垂芒光輝照曜驚心眩目雖諸天仙不能省視

授道者經四十九年始得授人　隋書經籍志天尊之開刧也乃命天真皇人改轉天音而辯析之自天真以下至於諸仙展轉節級以次相授諸仙得之始授世人然以天尊經歷年載始一開刧受法之人得而寶秘亦有年限方始傳授上品則年久下品則年近故今||||||||||||推其大旨蓋亦歸於仁愛清靜積而修習漸致長生自然神化或白日登仙與道合體

剖環　隋書經籍志其受道之法初受五千文籙次授三洞籙次受洞元籙次受上清籙籙皆素書紀諸天曹官屬佐吏之名有多少又有諸符錯在其閒文章詭怪世所不識受者必先潔齋然後齎金環一幷諸贄幣以見於師師受其贄以籙授之仍|金|各持其半云以為約弟子得籙緘而佩之其潔齋之法有黄籙玉籙金籙塗炭等齋為壇三成每成皆置

縣範以爲限域傍各開門皆有法象齋者亦有人數之限以次入於縣範之中魚貫面縛陳說愆咎告白神祇晝夜不息或一二七日而止其齋數之外有人者並在縣範之外謂之齋客但拜謝而已不面縛爲而又有諸消災度厄之法依陰陽五行數術推人年命書之如章表之儀并具贄幣燒香陳讀云奏上天曹請爲除厄謂之上章夜中於星辰之下陳設酒脯餌幣物歷祀天皇太一祀五星列宿爲書如上章之儀以奏之名之爲醮又以木爲印刻星辰日月於其上吸氣執之以印疾病多有愈者又能登刃入火而焚敕之使刃不能割火不能熱而又有諸服餌辟穀金丹玉漿雲英蠲除滓穢之法不可殫記云自上古黄帝帝嚳夏禹之儔並遇神人咸受道籙年代既遠經史無聞焉

上章見上

漢時道流無上天官符籙之事

隋書經籍志推尋事迹｜｜諸子｜書之｜有三十七家大旨皆去健羨處冲虛而已｜｜｜｜｜｜

丨其黃帝四篇老子二篇最得深旨故言陶弘景者隱於句容好陰陽五行風角星算修辟穀導引之法受道經符籙武帝素與之遊及禪代之際弘景取圖讖之文合成景梁字以獻之由是恩遇甚厚又撰登真隱訣以證古有神仙之事又言神丹可成服之則能長生與天地永畢帝令弘景試合神丹竟不能就乃言中原隔絕藥物不精故也帝以為然敬之尤甚

道月 隋書李士謙傳客問三教優劣士謙曰佛日也丨丨也儒五星也

跨石梁而去 隋書徐則傳初在縉雲山太極真人徐君降之曰汝年出八十當為王者師然後得道也晉王廣鎮揚州知其名手書召之曰夫道得衆妙法體自然包涵二儀混成萬物人能弘道道不虛行先生履德養空宗元齋物深明義味曉達法門悅性沖元怡神虛白餐松餌木棲息烟霞望赤城而待風雲遊玉堂而駕龍鳳雖復藏名台岳猶且騰實江淮藉甚嘉猷有勞寤寐欽承素道久積虛襟側席幽人夢想巖

穴霜風已泠海氣將寒偃息茂林道體休愈昔商山四
皓輕舉漢庭淮南八公來儀藩邸古今雖異山谷不殊
市朝之隱前賢已說導凡迷聖非先生而誰故遣使人
往彼延請想無勞束帛賁然來思不待蒲輪去彼空谷
希能屈已竚望披雲則謂門人曰吾今年八十一王來
召我徐君之旨信而有徵於是遂詣揚州晉王將請受
道法則辭以時日不便其後夕中命侍者取香火如平
常朝禮之儀至於五更而死支體柔弱如生停留數旬
顏色無變晉王下書曰天台真隱東海徐先生虛確居
宗沖元咸德齊物處外檢行安身草褐蒲衣餐松餌术
棲隱靈岳五十餘年卓矣仙才飄然勝氣千尋萬頃莫
測其涯寡人欽承道風久餐德素頻遣使乎遠此延屈
冀得度受上法式建良緣至止甫爾未淹旬日厭塵羽
化反真靈府身體柔軟顏色不變經方所謂屍解地仙
者哉誠復師禮未申而心許有在雖忌但化猶愴於懷
喪事所資隨須供給霓裳羽蓋既且騰雲空槨餘衣詎

藉墳壟但杖錫猶存示同俗法宜遣使人送還天台定葬是時自江都至於天台在道多見則徒步云得放還至其舊居取經書道法分遣弟子仍令淨掃一房曰若有客至宜延之於此然後｜｜｜｜不知所之須臾屍柩至方知其靈化時年八十二晉王聞而益異之

望赤城而待風雲遊玉堂而駕龍鳳上見

全眞舊唐書高祖紀且老氏垂化本實沖虛養志無爲遺情物外｜｜守一是謂元門驅馳世務尤乖宗旨

神仙不煩妄求舊唐書太宗紀十二月壬午上謂侍臣曰神仙事本虛妄空有其名秦始皇非分愛好遂爲方士所詐乃遣童男女數千人隨徐福入海求仙藥方士避秦苛虐因留不歸始皇猶海側踟蹰以待之還至沙丘而死漢武帝爲求仙乃將女嫁道術人事既無驗便行誅戮據此二事｜｜｜｜也

女冠舊唐書則天皇后紀夏四月令釋教在道法之上僧尼處道士｜｜之前

尹喜故宅

舊唐書明皇紀陳王府叅軍田同秀上言𤣥元皇帝降見於丹鳳門之通衢告賜靈符在丨丨之丨丨上遣使就函谷故關尹喜臺西發得之乃置𤣥元廟於大寧坊

置博士助教

舊唐書明皇紀莊子號為南華真人文子號為通元真人列子號為沖虛真人庚桑子號為洞虛真人其四子著書改為真經崇元學丨丨丨丨丨丨各一員學生一百人

賜名摘盈

舊唐書明皇紀玉真公主先為女道士讓號及實封丨丨丨丨

服食求神仙多為藥所誤

舊唐書憲宗紀八月乙巳朔乙亥上顧謂宰臣曰神仙之事信乎李藩對曰神仙之説出於道家所宗老子五千文為本老子指歸與經無異後代好怪之流假託老子神仙之説故秦始皇遣方士載男女入海求仙漢武帝嫁女於方士求不死藥二主受惑卒無所得文皇帝服胡僧長生藥遂致暴疾不救古詩云丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨誠哉是言也君人者

但務求理四海崇推社稷延永自然長年也上深然之

金籙道場 舊唐書武宗紀帝在藩時頗好道術修攝之事是秋召道士趙歸真等八十一人入禁中於三殿修——————帝幸三殿於九天壇親受法籙

右拾遺王哲上疏言王業之初不宜崇信過當疏奏不省

兩卷老子一軀天尊 舊唐書辛替否傳臣聞出家修道者不預人事專清其身心以虛泊為高以無為為妙依————視————無欲無營不損

莫知甲子 舊唐書張果傳有邢和璞者善算人而知天壽善惡元宗令算果則懵然不害

————其**飲堇汁** 舊唐書張果傳元宗謂力士曰吾聞——無患者真奇士也會天寒使堇汁——飲果果乃引飲三巵醺然如醉曰非佳酒也乃寢頃之取鏡視齒則盡燋且黧命左右取鐵如意擊墮藏於帶乃懷中出神仙藥微紅傅墮齒之齗復寢良久齒皆出矣粲然潔白

金骨珠光 舊唐書葉法善傳詔

曰故道士鴻臚員外置越國公葉法善勝氣絶俗貞風無塵｜｜外聳｜｜内應斯乃體應中仙名昇上德

神仙宗伯 舊唐書王遠知傳父曇選母梁駕部郎中丁超女也嘗晝寢夢靈鳳集其身因而有娠又聞腹中啼聲沙門寶誌謂曇選曰生子當爲｜｜之｜｜也

太上元元皇帝 唐書高宗紀乙未如亳州祠老子追號｜｜｜｜｜｜｜｜縣人宗姓給復一年

先天太后 唐書武后紀追尊老子母爲｜｜｜

道舉 唐書選舉志開元二十九年置崇元學習老子莊子文子列子亦曰｜｜｜

養和 唐書李泌傳泌嘗取松樛枝以隱背名曰｜｜後得如龍形者因以獻帝四方爭效之

杖端有氣如煙 宋史方技傳秦州民家子趙抱一者常牧羊田間一夕有叩門名之者以杖引行｜｜｜｜｜其香可悅餓至山崖絶頂見數人食飲音樂交奏與人間無異抱一駭而不測會巡檢司過其下聞樂聲疑羣盜

歡聚集村民梯崖而上至則無所覩抱一獨在掖以下
亢具言其故凡經夕若俄頃自是不喜熟食凡火化者未嘗歷口

霞裾雲袂鞓鯉轡龍 宋史夏侯嘉正傳覩一異人於巖之際｜爲｜｜爲｜冰
膚雪肌金玦玉珮浮邱羨門斯實其對
彼｜｜之賢｜｜之仙乃吾之肩也

三茅上清 元史世祖
紀以｜｜｜山｜｜｜四十三代宗師

黃金神仙符命 元史文宗
許道杞祈禱有驗命別主道教
紀鑄｜｜｜｜｜｜印賜

三山符籙 元史張與材傳大德五年召見於上
掌全真教道士苗道一
都悝殿八年授正一
教主主領｜｜｜｜

豹尾虎齒蓬髮戴勝 山海經玉山是西王母所
居也西王母其狀如人｜｜｜｜｜而
善嘯｜｜｜｜是司天之厲及五殘

崑崙九井 山海經海內崑
崙之墟在西北帝之下都｜｜之墟方八百里高萬仞
上有木禾長五尋大五圍面有｜｜以玉為檻面有九

門門有閑明獸守之百神之所在在八隅之巖

十洲

東方朔十洲記漢武帝既聞王母說八方巨海之中有祖洲瀛洲玄洲炎洲長洲元洲流洲生洲鳳麟洲聚窟洲有此丨丨乃人跡所稀絕處又始知東方朔非世常人是以延之曲室而親問十洲所在所有之物名故書記之

養神芝

東方朔十洲記祖洲近在東海之中地方五百里去西岸七萬里上有不死之草草形如菰苗長三四尺人已死三日者以草覆之皆當時活也服之令人長生昔秦始皇大苑中多枉死者横道有鳥如烏狀銜此草覆死人面當時起坐而自活也有司聞秦始皇遣使者齎草以問北郭鬼谷先生鬼谷先生云此草是東海祖洲上有不死之草生瓊田中或名爲丨丨丨其葉似菰苗叢生一株可活一人始皇於是慨然言曰可採得否乃使使者徐福發童男童女五百人率攝樓船等入海尋祖洲遂不返

風俗似吳人山川如中國

東方朔十洲記瀛洲

在東海中地方四千里大抵是對會稽去西岸七十萬里上生神芝仙草又有玉石高且千丈出泉如酒味甘名之為玉醴泉飲之數升輒醉令人長生洲上多仙家｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜也

反魂樹却死

香 東方朔十洲記聚窟洲在西海中申未之地地方三千里北接崑崙二十六萬里去東岸二十四萬里上多真仙靈官宮第比門不可勝數及有獅子辟邪鑿齒天鹿長牙銅頭鐵額之獸洲上有大山形似人鳥之象因名之為神鳥山山多大樹與楓木相類而花葉香聞數百里名為｜｜｜扣其樹亦能自作聲聲如羣牛吼聞之者皆心震神駭伐其木根心於玉釜中煮取汁更微火煎如黑餳狀令可丸之名曰驚精香或名之為震靈丸或名之為反生香或名之為震檀香或名之為人鳥精或名之為｜｜｜一種六名斯靈物也香氣聞數百里死者在地聞香氣乃却活不復亡也以香薰死人更加神驗

閬風元圃金臺玉樓

東方朔十洲記崑崙號曰崐崚在西海之戌地北海之亥地去岸十三萬里又有弱水周廻繞帀山東南接積石圃西北接北户之室東北臨大活之井西南至承淵之谷此四角大山實崑崙之支輔也積石圃南頭是王母告周穆王云咸陽去此四十六萬里山高平地三萬六千里上有三角方廣萬里形似偃盆下狹上廣故名曰崑崙山三角其一角正北干辰之輝名曰｜｜巔其一角正西名曰｜｜堂其一角正東名曰崑崙宮其一角有積金爲天墉城面方千里城上安｜｜五所｜｜十二所其北户山承淵山又有墉城金臺玉樓相鮮如流精之闕光碧玉之堂瓊華之室紫翠丹房錦雲燭日朱霞九光西王母之所治也眞官仙靈之所宗上通璿璣元氣流布五常玉衡理九天而調陰陽品物羣生希奇特特皆在於此天人濟濟不可具記

紫水污夜過虞淵湔浣

郭憲洞冥記東方朔字曼倩父張夷字少平妻田氏夷年二百歲顏如童子

朔生三日而田氏死時景帝二年也鄰母拾而養之三歲天下秘讖一覽闇誦於口恒常指撝天[illegible]空中獨語鄰母忽失朔累月方歸母笞之後復去經年乃歸母忽見大驚曰汝行經年一歸何以慰我耶朔曰兒至紫泥海有[illegible]仍[illegible]朝發中返何云經年乎母問之汝悉是何處行朔曰兒湔衣竟暫息都崇堂王公飴之以丹霞漿兒食之太飽悶幾死乃飲元天黃露半合即醒既而還路遇一蒼虎息於路傍兒騎虎還打捶過痛虎嚙兒脚傷母悲嗟乃裂青布裳裹之朔復去家萬里見一枯樹脫布掛於樹布化為龍因名其地為布龍澤朔以元封中遊濛鴻之澤忽見王母采桑於白海之濱俄有黃翁指阿母以告朔曰昔為吾妻託形為太白之精今汝此星精也吾卻食吞氣已九千餘歲目中瞳子色皆青光能見幽隱之物三千歲一反骨洗髓二千歲一刻骨伐毛自吾生已三洗髓五伐毛矣

飴丹霞漿飲元天黃露 見上捶

虎（見上）脱布於樹布化爲龍（見上）三洗髓五代毛（見上）負五嶽眞圖 郭憲洞冥記李克鴻翌人也自言三百歲荷草畚——————而至帝禮侍之亦號負圖先生也

手摩成王足周公以玉笏與之 郭憲洞冥記孟岐河清之逸人也年可七百歲語及周初事了然如目前岐侍周公昇壇上岐以————————————岐書寶執笏以衣袂拂拭笏厚七分今鋭斷恒切桂葉食之閒帝好仙披草蓋而來謁帝焉

行地無迹 郭憲洞冥記郭瓊東郡人也形貌醜劣而意度過人曾宿人家輒乞薪自照讀書晝眼眼不閉————帝聞其異徵焉

坐神龜 郭憲洞冥記黃安代郡人也爲代郡卒自云卑猥不獲處人間執鞭懷荆而讀書晝地以記數日久地成池矣時人謂黃安年可八十餘視如童子常服朱砂舉體皆赤冬不著裘——一————廣二尺人問子坐此龜幾年矣

對曰昔伏羲始造網罟獲此龜以授吾吾坐龜背尸千矣此龜畏日月之光二千歲即一出頭吾坐此龜已見五出頭矣行即負龜以趨世人謂黃安萬歲矣

夜暝時轉見腹光通外 郭憲洞冥記天漢二年帝昇蒼龍閣思仙術召諸方士言遠國遐方之士唯東方朔下席操筆跪而進帝曰大夫為朕言乎朔曰臣遊北極至鍾火之山日月所不照有青龍銜燭火以照山之四極亦有園圃池苑皆植異木異草有明莖草夜如金燈折枝為炬照見鬼物之形仙人甯封常服此草於｜｜｜｜｜｜｜｜｜亦名洞冥草帝令剉此草為泥以塗雲明之館夜坐此館不加燈燭亦名照魅草以藉足履水不沉

欲往草中隔紅泉不得渡 郭憲洞冥記武帝末年彌好仙術與東方朔狎暱帝曰朕所好甚者不老其可得乎朔曰臣能使少者不老帝曰服何藥耶朔曰東北有地日之草西南有春生之草帝曰何以知之朔曰三足烏數下

地食此草截和欲取以手擒烏目不聽下也食草能不老他烏獸食此草則美悶不能動矣帝曰子何以知乎朔曰臣小時掘井陷落地下數十年無所託寄有人引臣｜｜此｜｜｜｜｜｜｜其人以一隻履與臣臣泛紅泉得至此草之處臣采而食之其國人皆織珠玉為業邀臣入雲端之幕設元珉雕枕刻黑玉鏤為日月雲霄之狀亦曰鏤雲枕又薦蛟毫之白褥以蛟毫織為褥也此毫柔而冷常以夏日舒之因名柔毫褥又有水藻之屏臣與手戢之恐水流濕其席乃其光也

折蝦鬚為杖 郭憲洞冥記有丹蝦長十丈鬚長八尺有兩翅其鼻如鋸戢紫桂之林以鬚纏身急流以為棲息之處焉丹書｜｜｜｜後棄杖而飛鬚化為丹亦

玉女投壺 東方朔神異經東荒山中有大石室在海傍東王公居焉長一丈頭髮皓白人形烏面而虎尾載一黑熊左右顧望恒與一｜｜｜｜每投千二百矯設有入不出者天為之嘻噓矯出而脫悞

不接者天為之笑**生不知老與天相保**焦氏易林弱水之西有西王母||||||||行者危殆利居善喜**為門為戶**嚴遵道德指歸論老子之作也効經列首垂符列驗以見端緒下經||上經||智者見其經効則通乎天地之數陰陽之紀夫婦之配父子之親君臣之儀萬物數矣**通乎數紀**見上**一如麋鹿一如鴻雁**嚴遵道德指歸論其次情無所樂性無所喜心無所安志無所利疾不知孝病不知弟既不識仁又不識義無有典禮守其真幹||||||不在憂喜亦不離亂若盲若聾無所聞見**王子登**班固武帝內傳帝閒居承華殿東方朔董仲舒在側忽見一女子著青衣美麗非常帝愕然問之女對曰我墉宮玉女||||也乃為王母所使從崑崙山來語帝曰聞子輕四海之祿尋道求生降帝王之位而屢禱山嶽勤哉有似可教者也從今日清齋不閑人事至七月

七日王母暫來也帝下席跪諾言訖玉女忽然不知所在帝問東方朔此何人朔曰是西王母紫蘭宮玉女常傳使命往來扶桑出入靈州交關常陽傳言元都阿母昔出配北燭仙人近又名還使領命祿真靈官也

紫蘭宮玉女 見上

七月七日王母暫來 見上

仙靈方目可得睹盼 班固武帝內傳帝又見王母巾笈中有一卷書盛以紫錦之囊帝問此書是｜｜｜｜邪不審其｜｜｜｜否王母出以示之曰此五嶽真形圖也

三光陸沈 魏伯陽參同契內以養己安靜虛無原本隱明內照形軀閉塞其兌築固靈株｜｜｜｜溫養子珠視之不見近而易求黃中漸通理潤澤達肌膚初正則終修幹立末可持一者以掩蔽世人莫知之

偃月爐 魏伯陽參同契火記不虛作演易以明之｜｜法鼎｜白虎為熬樞汞日為流珠青龍與之俱舉東以合西魂魄自相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾

坤體乃成二八應一斤易道正不傾

黃輿 魏伯陽參同契以金為隄防水入乃優游金計有十五水數亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以為真金重如本初其三遂不入火二與之俱三物相含受變化壯若神下有太陽氣伏蒸須臾間先液而後凝號曰｜｜焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體為灰土狀若明窗塵擣治并合之持入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張于下晝夜聲正勤始文使可修終竟武乃陳侯視加謹慎審察調寒溫周旋十二節節盡更須親氣索命將絕休死亡魄魂色轉更為紫赫然稱還丹粉提以一丸刀圭最為神

文武 見上

刀圭 見上

陽神日魂陰神月魄 魏伯陽參同契將欲養性延命卻期審思後末當慮其先人所稟軀體本一無元精雲布因氣託初陰陽為度魂魄所居｜｜｜｜｜｜｜魂之與魄互為室宅性主處內立置鄞鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安爰斯之時情合乾坤

乾動而直氣布精流坤靜而翕為道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象真一難圖變而分布各自獨居類如鷄子白黑相符縱廣一寸以為始初四肢五臟筋骨乃俱彌歷十月脫出其胞骨弱可卷肉滑若飴

骨弱可卷肉滑若飴見上

眞人潛深淵浮游守規中魏伯陽參同契耳目口三寶閉塞勿發通｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜旋曲以視聽開闔皆合同為己之樞轄動靜不竭窮離氣内營衛坎乃不用聽兌合不以談布言順鴻濛三者既關揵緩體處空房委志歸虛無無念以為常證驗以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺寤候存亡顏色浸以潤骨節益堅強排卻衆陰邪然後立正陽修之不輟休庶氣雲雨行淫淫若春澤液液象解冰從頭流達足究竟復上昇往來洞無極沸沸彼谷中反者道之驗弱者德之柄耕耘宿汚穢細微得調暢

濁者清之路
昏久則昭明

流珠金華

魏伯陽參同契太陽||常欲
去人卒得||轉而相因化爲
白液凝而至堅金華先唱有頃之間解化爲水馬
齒閣干陽乃往和情性自然迫促時陰拘畜禁門

首尾武中閒文

魏伯陽參同契圓三五寸一分口四八兩寸
唇長尺二厚薄均腹齊三坐垂溫陰在上陽
下奔||||||始七十終三旬二百六善調勻陰
火白黃芽銀兩七竅輔翼人贍理腦定昇元子處中得
安存來去遊不出門漸成大情性純却歸一還本元善
愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護莫迷昏遠路遠復
幽元若達此會乾坤刀圭霑淨魄魂得長生居仙村樂
道者尋其根審五行定銖分諦思之不須論深藏守莫
傳文御白鶴駕龍鱗遊太
虛謁仙君籙天圖號真人

黃芽

見
上

居月之旁其寒悽愴

王充論衡曼都好道學仙委家亡去三年而返家問其
狀曼都曰去時不能自知忽見若臥形有仙人數人將

我上天離月數里而止見月上下幽冥幽冥不知東西||||||||口飢欲食仙人輒飲我以流霞一杯每飲一杯數日不飢不知去幾何年月不知以何為過忽然若臥復下至此河東號之曰斥仙

色如桃華 三輔黃圖漢武帝內傳曰魯女生長樂人初餌胡麻乃永絕穀八十餘年少壯||||||一日與親知故人別入華山後五十年先識者逢女於廟前乘白鹿從王母人因識之謝其鄉里而去

五彩囊盛柏葉露 三輔黃圖華山記弘農鄧紹八月曉入華山見童子執||||||食之武帝即其地造宮殿歲時祈禱焉

常致氣於闗 荀悅申鑒隣臍二寸謂之闗闗者所以闗藏呼吸之氣以稟受四氣也故氣長者以闗息氣短者其息稍昇其脉稍促其神稍越至於以肩息而氣舒其神稍專至於以闗息而氣衍矣故道者||||||是謂要術

存吾春 荀悅申鑒夫物不能為春故候天春而生人則

不然｜｜｜而已矣**太陽之草名曰黃精餌而食之可以長生**張華
博物志黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死
者乎天老曰｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
太陰之草名曰鉤吻不可食入口立死人信
鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦惑乎**萬民皆付**
西王母張華博物志老子云｜｜｜｜｜｜｜唯王
聖人真人仙人道人之命上屬九天君耳**乘**
青牛車過關皇甫謐高士傳仲尼至周見老子知其聖
人乃師之後周德衰乃｜｜｜｜｜去入大
秦｜西｜關令尹喜望氣**隨老子二百餘年**葛洪神仙
先知焉乃物色遮候之傳老子有
客徐甲少賃於老子約日雇百錢計欠甲七百二十萬
錢甲見老子出關遊行速索償不可得乃倩人作辭詣
關令以言老子而為作辭者亦不知甲已｜｜｜｜｜
｜｜矣唯計甲所應得直之多許以女嫁甲甲見女美

尤喜遂通辭於尹喜得辭大驚乃見老子老子問甲曰汝久應死吾昔賃汝為官卑家貧無有使役故以太玄清生符與汝所以至今日汝何以言吾吾語汝到安息國國當以黃金計直還汝汝何以不能忍乃使甲張口向地其太玄真符立出於地丹書文字如新甲成一聚枯骨矣喜知老子神人能復使甲生乃為甲叩頭請命乞為老子出錢還之老子復以太玄符投之甲立更生喜即以錢二百萬與甲遣之而去

假借爻象以論作丹之意 葛洪神仙傳魏伯陽作參同契五行相類凡三卷其說是周易其實||||||||而世之儒者不知神丹之事多作陰陽注之殊失其旨矣

隱遁仙人 葛洪神仙傳白石先生性好朝拜事神好讀幽經及太素傳彭祖問之曰何不服昇天之藥答曰天上復能樂比人間乎但莫使老死耳天上多至尊相奉事更苦於人間故人呼白石先生為||||以其不汲汲於昇天為仙官亦猶

不求聞達者也

吐石變羊

葛洪神仙傳黃初平者丹溪人也年十五家使牧羊有道士見其良謹使將至金華山石室中四十餘年不復念家其兄初起行山尋索初平歷年不得後見市中有一道士初起召問之曰吾有弟名初平因令牧羊失之四十餘年莫知死生所在願道君為占之道士曰金華山中有一牧羊兒姓黃字初平是卿弟非疑初起聞之即隨道士去求弟遂得相見悲喜語畢問初平羊何在曰近在山東耳初起往視之不見但見白石而還謂初平曰山東無羊也初平曰羊在耳兄但自不見之初平與初起俱往看之初平乃丨丨曰羊起於是白丨皆丨為丨數百頭

見東海三為桑田

葛洪神仙傳麻姑至蔡經舉家見之入拜王遠遠為之起立麻姑自說云接侍以來已丨丨丨丨丨丨丨向到蓬萊又水淺於往日會時畧半耳豈將復為陵陸乎遠嘆曰聖人皆言海中行復揚塵也

去三尸

葛洪神仙傳必欲長生先丨丨

丨三尸去即志意定嗜慾除也

八公

葛洪神仙傳漢淮南王劉安篤好儒學兼占候方術天下道書及方術之士不遠千里卑辭重幣請致之於是乃有丨丨詣門皆鬚眉皓白門吏先密以白王王使閽人自以意難問之曰我王上欲求延年長生不老之道中欲得博物精義入妙之大儒下欲得勇敢武力扛鼎暴虎橫行之壯士今先生年已耆矣似無駐衰之術又無賁育之氣豈能究於三墳五典八索九丘鉤深致遠窮理盡性乎三者既之餘不敢通八公笑曰我聞王尊禮賢士吐握不倦遠致其身且欲一見王雖使無益亦豈有損何以年老而逆見嫌耶薄吾老今則少矣言未竟八公皆變為童子年可十四五角髻青絲色如桃花門吏大驚走以白王王聞之足不履跣而迎登思仙之臺張錦帳象牀燒百和之香進金玉之几執弟子之禮

雞鳴天上犬吠雲中

葛洪神仙傳八公使劉安登山大祭埋金地中即白日昇天時人傳八公安臨

去時餘藥器置在中庭鷄犬舐啄盡
得昇天故｜｜｜｜｜｜｜｜｜也

黃櫨簡青玉函 葛洪

神仙傳陰君自叙云漢延光元年新野山北予受仙君
神丹要訣道成去世付之名山如有得者列為真人行
乎去來何為俗閒不死之要道在神丹行氣導引俯仰
屈伸服食草木可得延年不能度世以至乎仙子欲聞
道此是要言積學所致無為合神上士為之勉力加勤
下愚大笑以為不然能知神丹久視長安於是陰君裂
黃素寫丹經一通封以文石之函置嵩高山一通｜｜
之｜漆書之封以｜｜之｜一置太華山一通黃金之
簡刻而書之封以白銀之函置蜀綏山一封縑書合為
十篇付弟子使世世當有所傳付又著詩三篇以示將
來

青泥如髓

葛洪神仙傳王烈字長休邯鄲人也中散
大夫譙國嵇叔夜甚敬愛之數數就學共
入山遊戲採藥後烈獨之太行山中忽聞山東崩地殷
殷如雷聲烈不知何等往視之乃見山破石裂數百丈

兩畔皆是青石石中有一穴口徑濶尺許中有｜｜流出｜｜烈取泥試丸之須臾成石如投熱蠟之狀隨手堅凝氣如粳米飯嚼之亦然烈合數丸如桃大用攜少許歸乃與叔夜曰吾得異物叔夜甚喜取而視之已成青石擊之琤琤如銅聲叔夜即與烈往視之斷山已復如故

病愈者使栽杏 葛洪神仙傳董奉者字君異侯官人也奉居山不種田日為人治病亦不取錢重｜｜｜｜｜｜五株輕者一株如此數年計得十萬餘株鬱然成林

米成眞珠 葛洪神仙傳麻姑欲見蔡經母及婦姪時弟婦新產數十日麻姑望見乃知之曰噫且止勿前即求少許米得米便撒之擲地視其｜皆｜｜｜｜矣方平笑曰姑故年少吾老矣了不喜復作此狡獪變化也

唾盤成魚 葛洪神仙傳樊夫人者劉綱妻也庭中兩株桃夫妻各呪一株使相鬭擊良久綱所呪者不知數走出籬外綱｜｜中即｜｜鯉｜夫人唾盤中成獺食魚綱與夫人入四

明山路阻虎綱禁之虎伏不敢動適欲往虎即滅之夫人徑前虎即面向地不敢仰視夫人以繩繫虎於牀脚下

繫虎牀脚見上

青牛道士 葛洪神仙傳封衡字君達隴西人也幼學道通老莊學勤訪真訣遇魯生女授還丹訣及五嶽真形圖遊周遊天下故山官水神潛相迎伺而凶鬼怪物無不竄避人或疑之以矢刃刺衆皆不能害常駕一青牛人莫知其名因號——

簡松 干寶搜神記偓佺者槐山採藥父也好食松實形體生毛長七寸兩目更方能飛行逐走馬以松子遺堯堯不暇服松者——也時受服者皆三百歲

得綏山一桃雖不得仙亦足以豪 干寶搜神記前周葛由蜀羌人也周成王時好刻木為羊賣之一旦乘木羊入蜀中蜀中王侯貴人追之上綏山綏山多桃在峨嵋山西南高無極也隨之者不復還皆得仙道故里諺曰——————————

生羽毛騰青

雲干寶搜神記淮南王安好道術設廚宰以候賓客正月上午有八老公詣門求見門吏白王王使吏自以意難之曰吾王好長生先生無駐衰之術未敢以聞公知不見乃更形為八童子色如桃花王便見之盛禮設樂以享八公援琴而絃歌曰明明上天照四海兮知我好道公來下兮公將與余丨丨丨兮升丨丨丨蹈梁甫兮觀見三光遇北斗兮驅乘風雲使玉女兮今所謂淮南操是也

青烏銜符白羽畫江

干寶搜神記吳猛濮陽人仕吳為西安令因家分寧性至孝遇至人丁義授以神方又得祕法神符道術大行嘗見大風書符擲屋上有青烏銜去風即止或問其故曰南湖有舟遇此風道士求救驗之果然西安令于慶死已三日猛曰數未盡當訴之於天遂臥屍傍數日與令俱起後將弟子回豫章江水大急人不得渡猛乃以手中白羽扇畫江水橫流遂成陸路徐行而過過訖水復觀者駭異

餌飛魚

王嘉拾遺記仙人寧封食

飛魚而死二百年更生故甯先生遊沙海七言頌云青渠灼爍千載舒百齡暫死｜｜｜

貫月挂星 王嘉拾遺記堯登位三十年有巨查浮於西海查上有光夜明晝滅海人望其光乍大乍小若星月之出入矣查常浮繞四海十二年一周天周而復始名曰卜｜查亦謂｜｜｜查羽人棲息其上羣仙含露以漱日月之光則如瞑矣

玉帳高會 王嘉拾遺記西王母乘翠鳳之輦而來前導以文虎文豹後列雕麟紫麏曳丹玉之履敷碧蒲之席黃莞之薦共｜｜｜｜薦清澄琬琰之膏以為酒

耳出於頂瞳子皆方 王嘉拾遺記老聃居反景日室之山與世人絕跡惟有黃髮老叟五人或乘鴻鶴或衣羽衣｜｜｜｜｜｜｜｜面色玉潔手握青筠之杖與聃共談天地之數五老即五方之精也

玉牒金繩 王嘉拾遺記浮提之國獻神通善書二人佐老子撰道德經垂十萬言寫以｜｜編以｜｜貯以玉函老子曰更除其繁

奈存五千言及至經成工畢二人亦不知所往

存五千言 見上

血清骨勁膚實腸輕 王嘉拾遺記燕昭王名其臣甘需曰寡人志於仙道欲學長生久視之法可得遂乎需曰臣遊昆臺之山見有垂白之叟宛若少童貌如冰雪行如處子｜｜｜｜｜｜｜｜乃歷蓬瀛而超碧海經涉升降遊往無窮此為上仙之人也

芝田蕙圃 王嘉拾遺記崑崙山第九層山形漸小狹下有｜｜｜｜｜皆數百頃羣仙種耨焉

金堂玉女 王嘉拾遺記洞庭山浮於水上其下有｜｜數百間｜｜居之四時聞金石絲竹之聲徹於山頂

斧柯已爛朽 虞喜志林信安山有石室王質入其室見二童子方對棋看之局未終視其所執伐薪｜｜｜｜｜遽歸鄉里已非矣

金鷄玉犬 任昉述異記濟陽山麻姑登仙處俗說山上千年｜｜鳴｜｜吠

羣仙不欲升天者皆往來 酈道元水經注

東方朔十洲記曰方丈在東海中央東西南北岸相去正等方丈面各五千里上專是羣龍所聚有金玉琉璃之宮三天司命所治處||||||||||也按今本十洲記無此語

不恨汝故使人知我耳

酈道元水經注昔邑人班丘仲居水側賣藥於甯百餘年人以為壽後地動宅壞仲與里中數十家皆死民人取仲屍棄於延水中收其藥賣之仲被裘從而詰之此人失怖叩頭求哀仲曰||||||||去矣後為大餘王驛使來寧北方人謂之謫仙也

子晉控鶴

酈道元水經注又發側緱氏原開山圖謂之維氏山也亦云仙者昇焉言王||||斯阜靈王望而不得近舉手謝而去其家得遺屣俗亦謂之為撫父堆堆上有子晉祠或言在九山非此世代已遠矣莫能辨之劉向仙傳云世有蕭管之聲焉

能忍寒暑

酈道元水經注桓譚新論稱元帝被病廣求方士漢中送道士王仲都詔問所能對曰|||

丨乃以昆明池上環水而馳御者厚衣狐裘寒戰而仲都獨無變色卧於池臺上𣋉然自若夏大暑日使曝坐環以十爐火不言熱又身不汗

隱淪仙路骨謝懷靈無會而返

酈道元水經注皆費長房為市吏見王壺公懸壺郡市長房從之因而自退同入此壺丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨維能役使鬼神而終同物化

乘赤鯉魚

酈道元水經注趙人有琴高者以善鼓琴為康王舍人行彭涓之術浮遊碭郡間二百餘年後入碭水中取龍子與弟子期曰皆潔齋待於水傍設屋祠果丨丨丨丨出入坐祠中碭中有千萬人觀之留月餘復入水也

賣藥齊市

酈道元水經注列仙傳曰鹿皮公者淄川人也少為府小吏才巧舉手成器夲山上有神象人不能到小吏白府君請木工斤斧三十人作轉輪造懸閣意思横生數十日梯道成上其巔作祠屋留止其傍其二間以自固食芝草飲神泉七十餘年淄水來山下呼宗族

得六十餘人命上山半水出畫漂一郡沒者萬計小吏辭遣家室令下山著鹿皮衣升閣而去後百餘年下｜｜｜也

鼠乃感激吐腸胃更生 酈道元水經注唐君字公房城固人也學道得仙入雲臺山合丹服之白日升天鷄鳴天上狗吠雲中唯以鼠惡留之｜｜｜｜以月晦日｜｜｜｜故時人謂之唐鼠也公房升仙之日壻之行未還不獲同階雲路約以此川為居言無繁霜蛟虎之患其俗以為因號為壻鄉故水亦即名焉

問釣車所在 酈道元水經注水出陵陽山下逕陵陽縣西為旋谿水昔縣人陽子明釣得白龍處後三年龍迎子明上陵陽山山去地千餘丈後百餘年呼山下人令上山半與語谿中子安｜子明｜｜｜｜｜後二十年子安死山下有黃鶴栖其冢樹鳴常呼子安故縣取名焉

不談不對 酈道元水經注東北海中有大洲謂之郁洲山海經所謂郁山在海中者也言是山自蒼梧徙此云山上猶有

南方草木今郁洲治故崔季珪之叙述初賦言郁洲者故蒼梧之山也心悅而怪之聞其上有仙士石室也乃往觀所見一道人獨處休休然｜｜｜｜顔非己及也即其賦所云吾夕曰濟於郁洲者也

竊寶欲示世人梁即化如指 酈道元水經注尋陽記曰廬山上有三石梁長數十丈廣不盈尺杳然無底吳猛將弟子登山過此梁見一翁坐桂樹下以玉杯承甘露漿與猛又至一處見數人為猛設玉膏猛弟子｜一｜｜以來｜｜｜｜｜｜猛使送寶還手擎弟子令閉眼相引而過

化鵠履 酈道元水經注鄧德明南康記曰昔有盧耽仕州為治中少棲仙術善解雲飛每夕輒凌虛歸家曉則還州嘗於元會至朝不及朝列｜為白｜至閣前廻翔欲下威儀以石擲之得一隻｜耽驚還就列內外左右莫不駭異

以虛寂自然無為為宗 唐六典凡天下觀總一千六百八十七所每觀觀主一人上座一人

監齋一人共綱統衆事而道士修行有三號其一曰法師其二曰威儀師其三曰律師其德高思精謂之練師而齋有七名其一曰金籙大齋其二曰黃籙齋其三曰明真齋其四曰三元齋其五曰八節齋其六曰塗炭齋其七曰自然齋而禳謝復三事其一曰章其二曰醮其三曰理沙大抵｜｜｜｜｜｜｜

屏風上立薰籠上行

李繁鄴侯外傳當其為兒童時身輕能於｜｜｜｜｜｜｜｜

脩月戶

段成式酉陽雜俎大和中鄭仁本表弟不記姓名常與一王秀才遊嵩山捫蘿越澗境極幽夐遂迷歸路將暮不知所之徙倚間忽覺叢中鼾睡聲披榛窺之見一人布衣甚潔白枕一襆物方眠熟即呼之曰某偶入此徑迷路君知向官道否其人舉首略視不應復寢又再三呼之乃起坐顧曰來此二人因就之且問其所自其人笑曰君知月乃七寶合成乎月勢如丸其影日爍其凸處也常有八萬二千戶修之予即一數因開襆有斤鑿數事

玉屑飯兩衆授與二人曰分食此雖不足長生可一生無疾耳乃起二人指一支徑但由此自合官道矣言已不見

仙位有九 段成式酉陽雜俎鬼官有七十五品｜｜｜｜太帝二十七天君一千二百仙官二萬四千靈司三十二司命三品九品七城九階二十七位七十二萬之次第也

白誌見腹名在璠簡 段成式酉陽雜俎太極真仙中莊周為闈編郎八十一戒千二百善入洞天二百三十戒二千善登山上靈官萬善升玉清｜｜｜｜｜｜｜｜者目有緣筋名在金赤書者陰有伏骨名在琳扎青書者胸有偃骨名在星書者眼四規名在方諸者掌理廻菌名在錄籍者有前相皆上仙也可不學其道自至其次鼻有元山腹有元丘亦仙相也或口氣不潔性耐穢則壞元丘之相矣

目有緣筋名在金赤書 見上

陰有伏骨名在琳扎青書 見上

求者投金環二雙石間

段成式酉陽雜俎句曲山五芝｜之｜｜｜｜｜｜於｜｜勿顧念必得矣第一芝名龍仙食之爲太極仙第二芝名參成食之爲太極大夫第三芝名燕胎食之爲正一郎中第四芝名夜光洞鼻食之爲太清左御史第五芝名料玉食之爲三官眞御史

蟬化上品 段成式酉陽雜俎眞人用寶劍以尸解者｜｜之｜｜也鍛用七月庚申八月辛酉日長三尺九寸廣一寸四分厚三分半杪九寸名子干字良非青烏公入華山四百七十一歲十二試三不過後服金汋而升太極以爲試三不過但仙人而已不得眞人位

十二試 見上

木鑽穿盤石石穿得神丹 段成式酉陽雜俎有傳先生入然山七年老君與之｜｜使｜｜一｜｜｜｜石厚五尺曰此石穴當得道積四十七年｜｜｜｜｜

穴口有瓜數箇欲取乃化爲石 段成式酉陽雜俎衛國縣西南有瓜穴冬夏常出水望之如練時有瓜葉出焉相傳

符秦時有李班者頗好道術入穴中行可三百步廓然有宮宇狀榻上有經書見二人對坐鬚髮皓白班前拜於牀下一人顧曰卿可還無宜久住班辭出至｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜尋故道得還至家家人云班去來已經四十年矣

二桃兆二年

段成式酉陽雜俎長白山相傳古肅然山也峴南有鍾鳴燕世桑門釋惠霄者自廣固至此峴聽鍾聲稍前忽見一寺門宇炳煥遂求中食見一沙彌乃摘一桃與霄須臾又與一桃語霄曰至此已淹留可去矣霄出廻頭顧失寺至廣固見弟子言失和尚已二年矣霄始知｜｜｜｜｜矣

元暉升樓

段成式酉陽雜俎貝邱西有玉女山傳云晉大始中北海蓬球字伯堅入山伐木忽覺異香遂遡風尋之至此山廓然宮殿盤鬱樓臺博敞球入門窺之見五株玉樹復稍前有四婦人端妙絕世自彈碁於堂上見球俱驚起謂球曰蓬君何故得來球曰尋香而至遂復還戲一小者便上樓彈琴留戲者呼

之曰丨丨何謂獨丨丨丨珠樹下立覺少飢乃以舌舐葉上垂露俄然有一女乘鶴而至逆恚曰玉華汝等何故有此俗人王母即令王方平行諸仙室珠懼而出門廻顧忽然不見至家乃是建平中其舊居閭舍皆為墟墓矣

炭化玉女

段成式酉陽雜俎晉許旌陽吳猛弟子也當時江東多蛇禍猛將除之選徒百餘人至高安令具丨丨百斤乃度尺而斷之寘諸壇上一夕悉丨為丨丨丨惑其徒至曉吳猛悉命弟子無不涅其衣者唯許君獨無乃與許至遼江及遇巨蛇吳年衰力不能制許遂禹步勅劍登其首斬之

龍宮仙方

段成式酉陽雜俎孫思邈嘗隱終南山與宣律和尚相接每來往互參宗旨時大旱西域僧請於昆明池結壇祈雨詔有司備香燈凡七日縮水數尺忽有老人夜詣宣律和尚求救曰弟子昆明池龍也無雨久匪由弟子胡僧利弟子腦將為藥欺天子言祈雨命在旦夕乞和尚法力加護宣公辭曰貧道持律而已可求孫先生老

人因至思邈石室求救孫謂曰我知昆明｜｜有｜｜｜三千首爾傳與予予將救汝老人曰此方上帝不許妄傳今急矣因無所悋有頃捧方而至孫曰爾第還無慮胡僧也自是池水忽漲數日溢岸胡僧羞恚而死孫復著千金方三千卷每卷入一方人不得曉及卒後時有人見之元宗幸蜀夢思邈乞武都雄黃乃命中使齎十斤送於峨嵋頂上中使上山未半見一人幅巾被褐鬚鬢皓白二童青衣丸髻夾侍立屏風側手指大盤石曰可致藥於此上有表錄上皇帝使視石上朱書百餘字遂錄之隨寫隨滅寫畢上無復字矣須臾白氣漫起因忽不見

走入殿柱中

段成式酉陽雜俎元宗學隱形於羅公遠或衣帶或巾脚不能隱上詰之公遠極言曰陛下未能脫屣天下而以道為戲若盡臣術必懷璽入人家將困於魚服也元宗怒慢罵之公遠遂｜｜｜｜極疏上失上愈怒令易柱破之復大言於石礦中乃易礦觀之礦明瑩見公遠形在其中長寸

餘因碎爲十數段悉有公遠形上懼謝焉忽不復見後中使於蜀道見之公遠笑曰爲我謝陛下

帖月

壁上朗若張燭

段成式酉陽雜俎長慶初山人楊隱之在郴州常尋訪道者有唐居士土人謂百歲人楊謁之因留楊止宿及夜呼其女曰可將一下弦月子來其女遂｜｜｜於｜｜如片紙耳唐即起祝之曰今夕有客可賜光明言訖一室｜｜｜｜

天鐘天磬天鼓

段成式酉陽雜俎夫學道之人須鳴天鼓以召衆神也左相叩爲｜｜卒遇凶惡不祥叩之右相叩爲｜｜若經山澤邪僻威神大祝叩之中央上下相叩名｜｜存思念當道鳴之叩之數三十六或三十二或二十七或二十四或十二

婉衿

段成式酉陽雜俎西王母姓楊諱回治昆崙西北隅以丁丑日死一曰｜｜

脉望

段成式酉陽雜俎建中末書生何諷嘗買得黃紙古書一卷讀之卷中得髮卷規四寸如環無端何因絶之斷處兩頭滴水升餘燒之作

髮氣颯當言於道者吁曰君固俗骨過此不能羽化命也據仙經曰蠹魚三食神仙字則化為此物名曰丨丨夜以規映當天中星星使立降可求還丹取此水和而服之即時換骨上賓因取古書閱之數處蠹漏尋義讀之皆神仙字颯方哭伏

流綠渠

蘇鶚杜陽雜編處士元藏幾自言是後魏清河孝王之孫也隋煬帝時官奉信郎大業元年為過海使判官遇風浪壞船黑霧四合同濟者皆不救而藏幾獨為破木所載殆經半月忽達於洲島間洲人問其從來藏幾具以事對洲人曰此乃滄浪洲去中國數萬里乃出菖蒲酒桃花酒飲之而神氣清爽焉其洲方千里花木常如二三月地土宜五穀人多不死亦出鳳凰孔雀靈牛神馬之屬又產分蒂瓜瓜長二尺其色如椹一顆二蒂有碧棗丹栗皆大如梨其洲人多衣縫掖衣戴遠遊冠與之語中華事則歷歷如在目前所居或金闕銀臺玉樓紫閣奏簫韶之樂飲香霧之醑洲人有久視山山下出澄綠水其泉

間一百步亦謂之｜｜｜雖投之金石終不沈沒故洲人以瓦鐵為船舫又有良金池可方數十里水石沙泥皆如金色其中有四足魚又有金蓮花洲人研之如泥以間彩繪光影煥爍與真金無異但不能入火而已更有金莖花其花如蝶每微風至則搖蕩如飛婦人競採之以為首飾且有語曰不戴金莖花不得在仙家又有強木造舟楫其上多飾珠玉以為遊戲強木不沈木也方一寸重百斤巨石縋之終不沒藏幾淹駐既久忽思中國洲人遂製凌風舸以送之激水如箭不旬日即達於東萊問其國乃是唐也詢年號則貞元也訪鄉里則榛蕪也追子孫皆疎屬也自隋大業元年至貞元末殆二百年矣有二鳥大小類黃鸝每翔翥空中藏幾呼之則至或令銜珠或令授人語乃謂之傳信鳥本出滄浪洲也藏幾工詩好酒混俗無拘檢數十年間過遊無定人莫知之惟趙歸真常與藏幾弟子九華道士葉通微相過遂得其實歸真往往以藏幾之異備奏於上上令

謁者費手詔急徵及至中路忽然亡去謁者惶怖即上疏具言其故上覽疏咨嗟曰朕不能如明皇帝以降異人後有人見藏幾泛小舟於海上者至今江表道流大傳其事焉

不戴金莖花不得在仙家 見上

凌風舸 見上

目光長數丈飛篆空中可屈千里 蘓鶚

杜陽雜編羅浮先生軒轅集年過數百而顏色不老立於牀前則髮垂至地坐於暗室則｜｜可｜｜｜每採藥於深巖峻谷則有毒龍猛獸往來衛護或晏然居家人有具齋邀之雖一日百處無不分身而至或與人飲酒則袖出一壺纔容一二升縱客滿座而傾之彌日不竭或他人命飲即百斗不醉夜則垂髮於盆中其酒瀝瀝而出麴糵之香輒無減耗或與獵人同群有非朋遊者俄而見十數人儀貌無不間別或｜朱｜於｜｜則｜｜｜｜有病者以布巾拭之無不應手而愈

能言漢武時事 張讀宣室志開元二十三年秋

元宗皇帝狩於近郊駕至咸陽原有大鹿興於前嚴然其軀順異於常者上命弓射之引發一中及駕還乃勅廚吏炙其胜以進而尚食具熟俎獻時張果老先生侍上命果坐於前以其肉賜之果謝而食既食且奏曰陛下以此鹿爲何如上曰吾只知其鹿也亦安知何如果曰此鹿年且千歲矣陛下幸聞之上笑曰此一獸耳何遂言其千歲耶果曰昔漢元狩五年秋臣侍武帝獵於上林其從臣有生獲此鹿而獻者帝以示臣奏曰此仙鹿也壽將千歲今既生獲不如活之會武帝尚神仙由是納臣之奏上曰先生誤矣且漢元狩五年及今八百歲其鹿長壽豈歷八百歲而亦爲畋所獲乎況苑囿內麋鹿亦多今所獲何妨爲他鹿耶果曰曩時武帝既獲此鹿將舍去之但命東方朔以鍊銅爲牌刻成文字以識其年系於左角下願得驗之庶表臣之不誣也上即命致鹿首如前詣內臣力士具驗之凡食頃絶無所見上笑曰先生果誤矣左角之下銅牌安在果曰臣請自

索之即頫左右命鐵鉗令出一小牌實銅製者可二寸許蓋以年月悠久爲毛革蒙蔽殆不可見且持以進上命磨拭視之其文字蕪弊殆不可識矣上於是驗果之言不謬又問果曰漢元狩五年甲子何次史編何事吾將徵諸記傳先生第爲我言之果曰是歳歳次癸亥武帝始開昆明池用習水戰因蒐狩以順禮焉迨今甲戌歳八百四十二年上即命按漢史其昆明池果元狩五年所開其甲子亦無少差頫謂力士曰異哉張果｜｜｜｜帝｜｜眞所謂至人矣吾固不可得而知也

前宵盜喫却今日碧空飛 張讀

宣室志河中永樂縣道淨院居蒲中之勝境道士寓居常以千數文宗時道士鄧太元煉丹於藥院中丹成疑轉功未完留貯苑内後人共掌之太元觀化其徒周悟仙主院事蒲人侯道華侍悟仙爲供給者諸道士皆以奴隸視之灑掃井臼無所不爲而道華愈欣然性好子史常不釋卷一覽必誦之於口衆或問之要此安用答

曰天上無愚惜仙人咸大笑之蒲中多大衆天下人傳咸中不過一二無核者道華比三年輒得食之一旦道華執斧斫古松垂枝且盡如削院中人無諭其意明日昧爽衆晨起入道華房中一無所見惟古松設案下置一杯水案上仍脫雙履於前道華衣掛松上院中人視之惟留偈一首云帖畢大還丹多年色不移||||||||||愡悒溪珍重珍重鄭天師他年煉得藥留著與肉芝吾師知此術速煉莫教遲三清專相待大羅的有期下列細辭稱去年七月一日紫韓君賜姓李名肉芝配住上清進善院以次十數言時唐大中五年五月二十一日院中人方驗道華竊太元藥仙去因相率白節度使尚書鄭公光按視踪跡不誣即以其事聞奏詔齋絹五百疋并賜御衣修飾廊殿賜觀額名昇仙院

玉蘂院眞人降

康駢劇談錄

上都安業坊唐昌觀舊有玉蘂花甚繁每發若瑤林瓊樹元和中春物方盛車馬尋玩者相繼忽一日有女子年可十

七八衣繡緑衣乘馬義髻雙鬟無簪珥之飾容色婉約迴出於衆從以二女冠三女僕僕者皆丱頭黄衫端麗無比旣下馬以白角扇障面直造花所異香芬馥聞於數十步之外觀者以爲出自宮掖莫敢逼而視之佇立良久令小僕取花數枝而出將乘馬迴謂黄冠者曰曩者玉峯之約自此可以行矣時觀者如堵咸覺烟霏鶴唳景物煇煥舉轡百步有輕風擁塵隨之而去須臾烟滅望之已在半天方悟神仙之遊餘香不散者經月餘日時嚴給事休復元相國劉賓客白醉吟俱有聞｜｜｜｜｜｜詩嚴給事詩曰味道齋心禱至神魂銷眼冷未逢真不知滿樹瓊瑤蘂笑對藏花洞裏人又云羽車潛下玉龜山塵界無由覩蕣顔唯有無情枝上雪好風吹綴緑雲鬟元相國詩曰弄玉潛過玉樹時不教青鳥出花枝的應未有諸人覺只是嚴郎卜得知劉賓客詩云玉女來看玉樹花異香先引七香車攀枝弄雪時迴首驚怪人間日易斜又云雪蘂瓊枝滿院春羽衣輕步

不生塵君王簾下徒相問長記吹簫別有人白醉吟詩云嬴女偷乘鸞去時洞中潛歇弄瓊枝不緣啼鳥春饒舌青瑣仙郎可得知

嚴使君遇終南山隱者

康駢劇談錄

大中末建州刺史嚴士則本穆宗朝為尚醫奉御頗好真道因午日於終南山採藥迷悞於巖嶂之間不覺遂行數日所齎粮糧既盡四遠復無居人計其道路去京不啻五六百里然而林岫深僻風景明麗忽有茅屋數間出於松竹之下烟蘿四合纔通小徑士則連扣其門良久竟無出者窺其籬隙之内有一人於石榻偃臥看書推户直造其前方乃攝衣而起士則拜罷自陳行止因遣坐於盤石之上亦問京華近事復詢天子嗣位幾年云自安史犯闕居此迄於今日士則具陳奔馳涉歷資糧已絶兇於拐腹請以食餌救之隱者曰自居山谷且無烟爨有一物可以療之念君遠來相遺自起於梁棟之間脫紙囊開啓其中有百餘顆如藕且之狀俾於藥室

取錯拾薪汲泉而煮良久甚有香氣視之已如掌大曰可以食矣渴取鐺中餘水飲之士則方啗其半已渴豈飢復曰汝得至此當有宿分自茲三十年間不飢渴俗情慮將淡泊也他時位至方伯當取羅浮相近倘能脫去紛華兼獲長生之道辭家日久可以還矣士則將欲告歸因述慮失道曰勿憂此去二三里與採薪人相值可以隨之而至國門不遠既出於山隅果有採薪者在路側或問隱者姓名竟無所對纔經信宿已及樊川村野既還肇敎不喜更嘗滋味日覺氣壯神清有驂鸞馭鶴之意衣褐杖藜多止巖岫居守盧僕射躭味元默思覩異人有道流述其事延之致於門下及聞方伯之說因以處士奏官自梓州別駕作牧建溪時年已九十到郡纔經周歲解印乃歸羅浮及韋相公宙出鎮廣南使人訪之猶在山谷大中十四年之任建安路由江浙時蕭相國覩風淅右於桂樓宿宴名之唯飲酒數杯他皆無食也

吐白龍 杜光庭錄異記 鄂州黃鶴樓前

江中云有羅眞人碑言是羅眞人曾於鄂州化見頭爲雙髻年可四十餘於民家傭力未嘗言語忽一旦郡中大設於衆中叱責一人令其速去此人驚懼拜謝奔入樓下江中衆皆異之太守問其所以答云此｜者江中｜｜也潛欲害此城池吾故叱之遣去太守疑其詐試請一見白龍驗其虛實此人與太守登樓以符投之俄而江上晦暝白龍即見長數百丈衆皆見之尋復遣去

文五常武七德枝百英壽千齡葉萬椿鳴九臯修三田岑一峯

杜光庭錄異記淮南王安好神仙之道海上方士從其遊者多矣一旦有八公詣之王曰高山遠降何以敎寡人問其姓名答曰我等之名所謂｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜也名能吹噓風雨震動雷電傾天駭地廻日駐流役使鬼神鞭撻魔魅出入水火移易山川變化之事無所不能也

白日判陽夜判陰

杜光

庭錄異記袁起者後漢時湘中人在鄉忽醉三日始醒起吐皆聞酒氣自云起與天人共飲後任漢陽令逆說豐儉有驗||||||忽乘雲而上天不知所在

身居赤城名在絳闕 邵博聞見後錄謝自然欲過海求師或謂蓬萊隔弱水三萬里不可到天台有司馬子微|||||||可往從之自然乃還授道於子微白日仙去

賣墨 張邦基墨莊漫錄世傳呂公得道之士唐僖宗時進士能作詩傳者僊百首往往||世間毗陵士人姓郜忘其名善談易衆請講於佛舍至小畜有墨者青巾布衣褰幃直入郜怒之掩卷而問曰何來曰賣墨耳適聞講易至小畜其說非是郜驚遽揖之坐墨者脫屨置案上取墨一丸曰此墨價十千一坐皆笑墨者納屨取硯滌之試墨置日影中貯墨而出曰抵暮復來當知十千非貴也郜且笑且駭少頃視硯墨之所濡徹底爲黄金與日影相耀郜悒悵不已必呂公也

吸初日光 蘇軾

仇池筆記洛下有洞穴深不可測有人墮其中不能出飢甚見龜蛇無數每旦輙引首東望｜｜｜燕之其人亦隨其所向效之不已遂不復飢身輕力強後卒還家不食不知其所終

十賚

趙德麟侯鯖錄少遊嘗作遊仙詞坡稱之云本是廬山種杏人出山來事碧虛君上清欲問因何到請看仙家｜｜文余聞仙家十賚猶人間九錫也

與蛇虎雜居數十年顏鬢不少異

陸游南唐書陳曙傳鄉人有會集或祭神曙不待召而至醉飽乃辭去由是人多設虛座陳酒肴以俟之同日或至數家舍中惟一榻素書數卷｜｜｜｜｜不設窓戶雨雪滿室亦自若人有乘其出往闚之者曙必自外來凡｜｜｜｜｜｜｜元宗命中書舍人高越名之不肯起後從居鄂渚及洪之西山不知所終

醉岳陽

鄭景望蒙齋筆談余記童子時見大父魏公自湖外罷官還道岳州客有言洞賓事者云近歲常過城南一古寺題二詩壁間

而去其一云朝遊北海暮蒼梧袖有青蛇膽氣麤三丨丨丨人不識朗吟飛過洞庭湖其二云獨自行時獨自坐無限時人不識我惟有城南老樹精分明知道神仙過說者云寺有一大古松呂始至時無能知者有老人自松巔徐下致恭故詩云然先大父使余誦之

過洞庭見上

負笈賣藥如韓康伯王楙野客叢書僕觀徐鉉序中謂有彭汭者於會稽郡之延壽院泥中得一石乃許鼎所撰通和祖先生碑其間載賀監知章得攝生之妙不死丨丨丨丨丨丨丨近於台州上昇徧於人聽元和己亥先生遇之云云此碑正元和間所作相去未遠也

綠毛覆體王楙野客叢書逸史載唐南嶽僧有人丨丨丨丨來僧前云是晉姚泓當時我國為劉裕所滅求我不得遂假一人貌類我者斬之以立威我實泓也因陳晉末歷代事如指諸掌

水仙王楙野客叢書神河圖曰河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷聖賢冢墓記亦曰馮夷者弘

農華陰隄首人服八石得爲||爲河伯婦**河伯婦**見上**吉人之津**諱子化書大人體物知身體身知神體神知眞是謂||||**正一**諱子化書太虛一虛也太神一神也太氣一氣也太形一形也命之則四根之則一守之不得舍之不失是謂||**蕩穢召五帝之氣伏尸役五星之精**諱子化書雲龍風虎得神氣之道者也神由母也氣由子也以神召氣以母召子孰敢不至也夫||者必||||荀召不至穢何以蕩||者必||||荀役不至尸何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以會山陵可以拔江海可以發然用之於外不如守之於內然後用之於外則無所不可**爲珠玉之房**諱子化書大人節悲辛誠情愁得瀨氣之門所以收其根知元神之舍所以收其光若蚌內守若石中藏行以|||||**魄藏魂藏**張仲才文始眞經精主水魄主金金生水故精

者｜｜之神主火魂主木木生火故神者｜｜之

如白璧 陶宗儀輟耕錄釋如黃金道｜｜｜儒如五穀

騎鶴化 陶宗儀輟耕錄王氏守素錢唐民家女其夫丁棄家為全真道士於吳山之紫陽庵一日名守素入山自付四句云懶散六十三妙用無人識逆順兩俱忘虛空鎮常寂坐抱一膝而逝方外者流謂之｜｜｜

借鶴 陶宗儀輟耕錄道家者流為人典行醮事曰高功具有行業精白者則必移檄南岳魏夫人請｜仙｜或二隻或四隻青鸞導衛翔鶩澄空貽揚道妙往往親見之偶讀本草有云降真香出黔南伴和諸雜香燒烟直上天名鶴得盤旋於上注按仙傳云燒之或引鶴降醮星辰燒之甚為第一度籙燒之功力極驗若然則鶴之來香所致也非歟

浴室有光昱然圓如初日 陶宗儀輟耕錄趙公琪字元德官至贈湖廣行省參政諡文惠臨淄人飄然有神仙思嘗使方士燒水銀硫黃朱砂黃金等物為神

丹以資服食有玉溪李簡易先生者得道為神仙數訪公授以奇術久久隱去人或以為不死公思之一日見其至喜而固留之先生曰吾遠來甚熱請具浴公即具浴先生就｜｜久之不聞聲日且暮公親候之見｜｜｜｜在水上｜｜｜｜出不復見先生所在

碧落侍郎

林坤誠齋雜記沈羲為仙人所迎見老君以金椀玉盤賜之後授官為｜｜｜｜

種頃刻花

劉斧青瑣高議韓退之姪湘有仙術方退之在朝暇日湘｜｜｜｜｜上擁出詩一聯云雲橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前未幾退之言佛骨貶潮州一日途中過雪俄有一人冒雪而來乃湘也湘曰憶花上之句乎公詢其地乃藍關嗟嘆久之為續其詩載集中

御定子史精華卷一百十

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官檢討臣王坦修

謄録監生臣王　詢